

التفسير الوسيط
للقرآن الكريم

تفسير سورة الرعد

لفضيلة
الدكتور محمد السيد طنطاوى
الأستاذ بكلية أصول الدين
جامعة الأزهر

(تابع الجزء الثالث عشر)

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٢ م

﴿ ربنا تقبل منا ، إنك أنت السميع العليم ﴾

(تابع الجزء الثالث عشر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه .
وبعد : فهذا تفسير تحليلي لسورة « الرعد » ، توخيت فيه أن أبرز
ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة من توجهات سامية ، وآداب عالية ،
وهدايات تامة ، وأحكام حكيمة ، وتراكيب بليغة ...

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه ، ونافعا لعباده ، وشفيعا
لنا يوم نلقاه ، إنه - سبحانه - أكرم مسئول ، وأعظم مأمول .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

المدينة المنورة : ٢٣ من المحرم سنة ١٤٠٢ هـ

١٩ من نوفمبر سنة ١٩٨١ م

المؤلف

محمد السيد طنطاوى

رئيس قسم التفسير بالجامعة الإسلامية

تمهيد بين يدي تفسير سورة الرعد

نريد بهذا التمهيد - كما سبق أن ذكرنا في تفسير السور السابقة - إعطاء القارئ الكريم صورة واضحة عن سورة الرعد ، قبل أن نبدأ في تفسيرها آية فآية فنقول - وبالله التوفيق .

١ - سورة الرعد هي السورة الثالثة عشرة في ترتيب المصحف ، فقد سبقتها اثنتا عشرة سورة ، هي سور : الفاتحة ، والبقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، والأفقال ، والتوبة ، ويونس ، وهود ، ويوسف .

وسميت بهذا الاسم منذ العهد النبوي ، ولم يعرف لها اسم آخر سوى هذا الاسم ، ولعل سبب تسميتها بذلك ، ورود ذكر الرعد فيها ، في قوله - تعالى - « ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته » (١)

٣ - وعدد آياتها ثلاث وأربعون آية في المصحف الكوفي ، وأربع وأربعون آية في المدني ، وخمس وأربعون في البصري ، وسبع وأربعون في الشامي (٢) .

٤ - والذي يقرأ أقوال المفسرين في بيان زمان نزولها ، يراها أقوالاً ينقصها الضبط والتحقيق .

فهنالك روايات صرحت بأنها مكية ، وأخرى صرحت بأنها مدنية ، وثالثة بأنها مكية إلا آيات منها مدنية ، ورابعة بأنها مدنية إلا آيات منها مكية ...

(١) الآية رقم ١٣ .

(٢) تفسير الألوسي ج ١٣ ص ٧٦ طبعة منير الدمشقي .

قال الآلوسى : جاء من طريق مجاهد عن ابن عباس وعلى بن أبى طلحة أنها مكية .

وروى ذلك عن سعيد بن جبير - أيضا - .

قال سعيد بن منصور فى سننه ، حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر قال : سألت ابن جبير عن قوله - تعالى - « ومن عنده علم الكتاب » هل هو عبد الله ابن سلام ؟ فقال : كيف وهذه السورة مكية .

وأخرجه مجاهد عن ابن الزبير ، وابن مردويه من طريق العوفى عن ابن عباس ، ومن طريق ابن جريج وعثمان بن عطاء عنه أنها مدنية .

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة أنها مدنية إلا قوله - تعالى - « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة الآية » فإنها مكية .

وروى أن من أولها إلى آخر قوله - تعالى - « ولو أن قرآنا سيرت به الجبال »

نزل بالمدينة ، أما باقىها فنزل فى مكة (١) .

هذه بعض الروايات فى زمان نزولها ، وهى - كما ترى - التعارض فيها واضح .

والذى تطمئن إليه النفس ، أن السورة السكرية يبدو بوضوح فيها طابع القرآن المبكى ، سواء أكان ذلك فى موضوعاتها ، أم فى أسلوبها ، أم فى غير ذلك من مقاصدها وتوجيهاتها ...

وأن نزولها - على الراجح - كان فى الفترة التى أعقبت موت أبى طالب ، والسيدة خديجة - رضى الله عنها - .

وهى الفترة التى لقي فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - مالمقى من أذى المشركين وعنتهم ، وطغيانهم ...

والذي جعلنا نرجح أن نزولها كان في هذه الفترة ، ما شتمت عليه السورة الكريمة ، من أدلة متنوعة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته ، ومن تسليته له - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من قومه - كما سنرى ذلك عند تفسيرنا لآياتها - كذلك مما جعلنا نرجح أن نزولها كان في هذه الفترة ، قول السيوطي في كتابه الإتقان : « ونزلت بمكة سورة الأعراف ، ويونس ، وهود ، ويوسف . والرعد » (١) .

و قد رجحنا عند تفسيرنا لسور : يونس ، وهو ، ويوسف - عليهم السلام - أن هذه السور قد نزلت في تلك الفترة من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ونرجح هنا أن نزول سورة الرعد كان في تلك الفترة - أيضا - ، لمناسبة موضوعاتها لأحداث هذه الفترة .

ه - عرض لإجمالى لسورة الرعد :

(١) لقد افتتحت السورة الكريمة بالثناء على القرآن الكريم ، وبالإشارة إلى إعجازه ، ثم ساقّت ألوانا من الأدلة على قدرة الله - تعالى - ووحدانيته وعظيم حكمته ...

« الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ، يدبر الأمر ، يفصل الآيات لعلمكم ببقاء ربكم فرقنون ... »

(ب) ثم حكّت السورة بعد ذلك جانباً من أقوال المشركين في شأن البعث ، وردت عليهم بما يكتبهم فقال - تعالى : « وإن تعجب فعجب قولهم ، أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد ، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ... »

(ج) ثم بينت السورة الكريمة ما يدل على كمال علمه - تعالى - وعلى عظم

(١) الإتقان في علوم القرآن ج ١ ص ١٢ طبعة مصطفى الحلبي .

سلطانه ، وعلى حكمته في قضائه وقدره فقال - تعالى - : « الله يعلم ما تحمل كل
أفئدة وما تفيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة
الكبير الممتلئ ... »

(د) ثم أمر - سبحانه - نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يسأل المشركين
سؤال تم-كم وتوبيخ عن خلق السموات والأرض فقال - تعالى - : « قل من
رب السموات والأرض قل الله . قل أفأخذكم من دونه أولياء لا يملكون
لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، قل هل يستوى الأعمى والبصير ، أم هل تستوى
الظلمات والنور ، أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه ، فتشابه الخلق عليهم ،
قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ، . »

(هـ) ضربت السورة الكريمة مثلين للحق والباطل . وعقدت مقارنة بين
مصير أتباع الحق ، ومصير أتباع الباطل فقال - تعالى - : « أفمن يعلم أن
ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ، إنما يتذكر أولوا الألباب . الذين
يؤفون بعهدهم الله ولا ينفقون الميثاق »

(و) ثم حكمت السورة الكريمة بعض المطالب المتعنتة التي طلبها المشركون
من النبي - صلى الله عليه وسلم - وردت عليهم بما يحق باطلهم ، ويزيد المؤمنين
إيمانا على إيمانهم فقال - تعالى - :

« ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ، قل إن الله يضل من
يشاء ويهدي إليه من أوف . الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر
الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ... »

(ز) ثم حكمت السورة الكريمة لنا آخر من غلوهم في كفرهم ، ومن
مقترحاتهم الفاسدة ، حيث طلبوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسير لهم
بالقرآن جبال مكة ليتفسيحوا في أرضها ، ويفجر لهم فيها الأنهار والعيون
ليزرعوها ، ويحيي لهم الموتى ليخبروهم بصدقه ... فقال - تعالى - : « ولو أن

قرأنا سيرت به الجبال ، أو قطعت به الأرض ، أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا ، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا . . .

(ح) ثم ختمت السورة السكرية ببيان حسن عاقبة المتقين ، وسوء عاقبة المكذبين ، وبالثناء على القرآن الكريم ، وبتسليم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من أعدائه وبالشهادة له بالرسالة ، وبتهديد المشركين بالعذاب الاليم ، فقال - تعالى - : مثل الجنة التي وعد المتقون أكملها دائم وظلها ، تلك عشي الذين اتقوا وعشي الكافرين النار

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق .

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلناهم أزواجاً وذرية ، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب . . .

ويقول الذين كفروا لست مرسلاً ، قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ، ومن عنده علم الكتاب . .

٦ - ومن هذا العرض الإجمالي للسورة السكرية ، نراها قد اتممت بالحديث عن موضوعات من أبرزها ما يأتي :

(١) إقامة الأدلة المتنوعة على كمال قدرة الله - تعالى - ، وعظيم حكمته . . .
قارة عن طريق التأمل في هذا الكون وما فيه من سموات مرتفعة بغير عمد ، وأرض صالحة للاستقرار عليها ، وشمس وقر وكواكب مسخرة لمنافع الناس ، وجبال لتثبيت الأرض ، وأنهار لسقي الزرع

د وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ، ونفضل بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . .

وتارة عن طريق علمه المحيط بكل شيء ، فهو العليم بما تنقصه الأرحام وما تزداده في الخلقة وفي المدة وفي غير ذلك ، وهو العليم بأحوال عبادته سواء أ كانوا ظاهرين بالنيهار أم مستخفين بالليل .

« الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده بمقدار »

وتارة عن طريق الظواهر الكونية التي يرسلها - سبحانه - لعباده خوفاً وطمعا ، « هو الذي يرهم البرق خوفاً وطمعاً ويرسل السحاب الثقاب . وينسج الرعد بحمده والملائكة من خيفته »

وتارة عن طريق العطاء والمنع لمن يشاء من عباده : « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر »

وتارة عن طريق المصائب والقوارع التي ينزلها - سبحانه - بالكافرين « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد . . »

(ب) إثبات أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صادق فيما يبلغه عن ربه ، والرد على المشركين فيما طلبوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - من مطالب متعنتة ، ومن الآيات التي وردت في ذلك قوله - تعالى - :

« تلك آيات الكتاب ، والذي أنزل إليك من ربك الحق ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . . »

« ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد . . »

« أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعشى إنما يتذكر أولوا الألباب . . »

« كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم ناسي أرحمنا إليك ، وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ، .
« والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه ، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ، إليه أدعو وإليه مآب ، .

٣ - تثبيت فؤاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتسليته عما لحقه من أذى ، وذلك لأن السورة الكريمة - كما سبق أن أشرنا - مكية ، وإنما - على الراجح - قد نزلت في فترة اشتد فيها إعراض المشركين عن دعوة الحق وتكذيبهم لها ، وتطاولهم على صاحبها - صلى الله عليه وسلم - ومطابقتهم له بالخوارق التي لا يؤيدها عقل سليم . . .

فنزلات السورة الكريمة لتثبت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأتباعه ، ولتمزق أباطيل المشركين عن طريق حشود من الأدلة على صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما يبلغه عن ربه .

ومن الآيات التي وردت في ذلك قوله - تعالى - : « وإن تعجب فعجب عجب قولهم أإذا كنا ترابا أننا لنفي خلق جديد . أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . ويستعجلونك بالسبيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلثات ، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ، .

وقوله - تعالى - : « ولقد استهزى به رسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ، .

وقوله - تعالى - « وقد مكر الذين من قبلهم فله المكر جميعا ، يعلم ما تكسب كل نفس ، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار . ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ، هذا بعض الموضوعات التي نرى السورة الكريمة قد اهتمت بتفصيل الحديث عنها .

وهناك موضوعات أخرى يراها كل من تأمل آياتها بفكر سليم، وعقل
قويم، وروح صافية ...

نسأل الله - تعالى - أن يرزقنا فهم كتابه، والعمل بما فيه من آداب
وأحكام، وهدايات ...

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ؟

التفسير

قال الله تعالى : « الر . تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ، وَلَسَكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١) اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (٢) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ، وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ، يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٣) وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ ، صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، وَنَفْضُلٌ بِمَضَاهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٤) » .

لقد افتتحت سورة الرعد ببعض الحروف المقطعة ، وقد سبق أن تكلمنا عن آراء العلماء في هذه الحروف في سور : البقرة وآل عمران ، والأعراف ، ويونس ، وهود ، ويوسف .

وقلنا ما ملخصه : إن أقرب الأقوال إلى الصواب ، أن هذه الحروف المقطعة ، قد وردت في افتتاح بعض السور على سبيل الإيقاظ والتنبيه إلى إعجاز القرآن .

فكان الله - تعالى - يقول لأولئك المعارضين في أن القرآن من عند الله :

هاكم القرآن ترويه مؤلفا من كلام هو من جنس ما تؤولفون من كلامكم ،
ومنظوما من حروف هي من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها
حروفكم .

فإن كنتم في شك من كونه منزلا من عند الله فهاثوا مثله ، وادعوا من
شئتم من الخلق لكي يعاونكم في ذلك ، فإن لم تستطيعوا أن تأثروا بمثله
فهاثوا عشر سور من مثله ، فإن لم تستطيعوا فهاثوا سورة واحدة من مثله ...
ومع كل هذا التساهل معهم في التحدي ، فقد عجزوا وانقلبوا خاسرين ،
فثبت بذلك أن هذا القرآن من عند الله - تعالى .

وذلك ، اسم إشارة ، والمشار إليه الآيات . والمراد بها آيات القرآن
الكريم ، ويدخل فيها آيات السورة التي معنا .

والمراد بالكتاب : القرآن الكريم الذي أنزله - سبحانه - على نبيه - صلى
الله عليه وسلم - لإخراج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام .

وقوله : « والذى أنزل إليك من ربك الحق » ، تدويه بشأن القرآن الكريم ،
ورد على المشركين الذين زعموا أنه أساطير الأولين .

أي . تلك الآيات التي نقرؤها عليك - يا محمد - في هذه السورة هي آيات
الكتاب الكريم ، وما أنزله الله - تعالى - عليك في هذا الكتاب ، هو الحق
الخالص الذي لا يلتبس به باطل ، ولا يحوم حول صحته شك أو التباس .

وفي قوله - سبحانه - « من ربك » ، مزيد من التلطف في الخطاب . معه -
صلى الله عليه وسلم - ، فكأنه - سبحانه - يقول له : إن ما نزل عليك من
قرآن هو من عند ربك الذي تعهدك بالرعاية والتربية حتى بلغت درجة السكال .
واسم الموصول الذي ، مبتدأ ، والجملة بعده صلة ، والحق هو
الخصير . . .

وقوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، استدراك لبيان ما ذف أكثر الناس من هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

أى : لقد أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن بالحق ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون به ، لانطماس بصائرهم ، واستيلاء العناد على نفوسهم ...

وفى هذا الاستدراك ، مدح لتلك القلة المؤمنة من الناس ، وهم أولئك الذين فتجوا قلوبهم للحق منذ أن وصل إليهم ، فأمنوا به ، واعتصموا بحبله . ودافعوا عنه بأموالهم وأنفسهم وعلى رأس هذه القلة التى آمنت بالحق منذ أن بلغها : أبو بكر الصديق وغيره من السابقين إلى الإسلام .

ثم أقام — سبحانه — الأدلة المتنوعة — عن طريق المشاهدة — على كمال قدرته ، وعلى وجوب إخلاص العبادة له فقال — تعالى — « الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ، .

والعمد : جمع عماد ، وهو ما تقام عليه القبة أو البيت .

وجملة « ترونها ، فى محل نصب حال من السموات .

أ : الله — سبحانه — هو الذى رفع هذه السموات الهائلة فى صنعها وفى ضخامتها ، بغير مستند يسندها ، وبغير أعمدة تعتمد عليها ، وأنتم ترون ذلك بأعينكم بجلاء ووضوح .

والمراد بقوله « رفع ، أى خلقها مرتفعة منذ البداية ، وليس المراد أنه — سبحانه — رفعها بعد أن كانت منخفضة .

ولاشك أن خلق السموات على هذه الصورة من أكبر الأدلة على أن لهذا الكون خالقا قادرا حكيما ، هو المستحق للعبادة والطاعة .

وقوله — سبحانه — « ثم استوى على العرش ، معطوف على ما قبله ، وهو دلائل آخر على قدرة الله — تعالى — عن طريق الغائب الهائل الذى تتقاصر دونه المدارك ، بعد أن أقام الأدلة على ذلك عن طريق الحاضر المشاهد .

الاستواء في اللغة يطلق على معان منها الاستقرار كما في قوله - تعالى -
 « واستوت على الجودي ، أي : استقرت ، وبمعنى الاستيلاء والقهر ... »
 وعرش الله - تعالى - مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم - كما يقول الراغب - .
 وقد ذكر لفظ العرش في إحدى وعشرين آية ، كما ذكر الاستواء على
 العرش في سبع آيات من القرآن الكريم .

والمعنى : ثم استوى على العرش استواء يليق بذااته - تعالى - بلا كيف
 ولا انحصار ولا تشبيه ولا تمثيل ، لإستحالة اتصافه - سبحانه - بصفات المحدثين .
 قال الإمام مالك - رحمه الله - : السكيف غير معقول ، والاستواء غير
 مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر نعمه على عباده فقال : « وسخر الشمس
 والقمر كل يجري لأجل مسمى » .
 والتسخير : التذليل والخضوع .

أي : أن من مظاهر فضله أنه - سبحانه - سخر ذلك وأخضع لقدرته الشمس
 والقمر ، بأن جعلهما طائعين لما أراده منهما من السير في منازل معينة ، ولأجل
 معين محدد لا يتجاوزانه ولا يتهدياناه ، بل يقفان عند نهاية المدة التي حددها
 - سبحانه - لوقوفهما وأفولهما .

قال - تعالى - « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق
 النهار ، وكل في فلك يسبحون » (١) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : « يدبر الأمر ، يفصل
 الآيات ، لعلمكم بآفاق ربكم توقنون » .

وتدبير الأمر : تصرفه على أحسن الرجوه وأحكمها وأكملها .

والآيات : جمع آية . والمراد بها هنا : ما يشمل الآيات القرآنية ، والبراهين الكونية الدالة على وحدانيته وقدرته - سبحانه - .

أى . أنه - سبحانه - يقضى ويقدرو ويتصرف فى أمر خلقه على أكمل الوجوه وأنه - سبحانه - ينزل آياته القرآنية واضحة مفصلة ، ويسوق الأدلة الدالة على وحدانيته وقدرته بطرق متعددة ، وبوجوه متنوعة .

وقد فعل - سبحانه - ما فعل - من رفعه السماء بلا عمد ، ومن تسخير الشمس والقمر ، ومن تدبيره لأمر خلقه ، ومن تفصيله الآيات لعلمكم عن طريق التأمل والتفكير فيها خلق ، توقنون ببقائه ، وتمتقدون أن من قدر على إيجاد هذه المخلوقات العظيمة ، لا يعجزه أن يعيدكم إلى الحياة بعد موتكم ، لى يحاسبكم على أعمالكم .

وقال - سبحانه - « يدبر » و « يفصل » بصيغة المضارع . وقال قبل ذلك « رفع السموات » و « سخر الشمس والقمر » بصيغة الماضى .
لأن التدبير للأمور ، والتفصيل للآيات ، بتجددان بتجدد تعلق قدرته . سبحانه - بالمقدورات .

وأما رفع السموات ، وتسخير الشمس والقمر ، فهى أمور قد تمت واستقرت دفعة واحدة .

وبعد أن ذكر - سبحانه - بعض مظاهر قدرته فى عالم السموات ، أتبعه بذكر بعض هذه المظاهر فى عالم الأرض فقال - تعالى - « وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، والمد : البسط والسعة ، ومنه ظل ، ويد أى متسع .

والرواسى : الجبال مأخوذ من الرسو ، وهو ثبات الأجسام الثقيلة ، يقال : رسي الشئ يرسو رسوا ورسوا . إذا ثبت واستقر ، وأرسيك الوتد فى الأرض إذا أثبتته فيها .

ولفظ رواسى : صفة لموصوف محذوف ، وهو من الصفات التى تقضى عن ذكر موصوفها .

والأنهار : جمع نهر ، وهو مجرى الماء الفائض ، ويطلق على الماء السائل على الأرض .

والمراد بالثمرات : ما يشملها من أشجارها ، وإنما ذكرت الثمرات وحدها ، لأنها هى موضع المنفعة والمعبرة .

والمراد بالزوجين : الذكر والأنثى ، وقيل المراد بهما الصنفان فى اللون أو فى الطعم أو فى القدر وما أشبه ذلك .

والمعنى : وهو - سبحانه - الذى بسط الأرض طولا وعرضا إلى المدى الذى لا يدركه البصر ، ليمتسر الاستقرار عليها .

ولا تنافى بين مدها وبسطها ، وبين كونها كرية ، لأن مدها وبسطها على حسب رؤية العين . وكريتها على حسب الحقيقة .

وجعل فى هذه الأرض جمالا نوابت راسخات . لتمسكهم من الاضطراب وجعل فيها أيضا - أنهارا ، لينتفع الناس والحيوان وغيرهما بمياه هذه الأنهار .

وجعل فيها كذلك من كل نوع من أنواع الثمرات ذكرا وأنثى .

قال صاحب الكشف : أى خلق فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مدها ، ثم تكاثرت بعد ذلك وتنوعت .

وقيل : أراد بالزوجين : الأسود والأبيض ، والجلو والحامض ، والصغير والكبير ، وما أشبه ذلك من الأوصاف المختلفة (١) .

وقال صاحب الظلال : وهذه الجملة تتضمن حقيقة لم تعرف للبشر من طريق علمهم وبحسبهم إلا قريبا ، وهى أن كل الأحياء وأولها النبات تتألف

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ٣٤٩ طبعة دار المعرفة - بيروت .

من ذكر وأتى ، حتى النباكات التي كان مظهرها أنه ليس لها من جنسها ذكور ،
تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر ، فتضم أعضاء الذكر وأعضاء الأنثى
مجتمعة في زهرة ، أو متفرقة في العود ... (١) .

وقوله : يغشى الليل النهار ، بيان لمظهر آخر من مظاهر قدرته - سبحانه -
ورحمته بعباده .

ولفظ « يغشى » من التغطية بمعنى التغطية والستر .

والأهمي : أن من مظاهر قدرته - سبحانه - أنه يجعل الليل غاشياً للنهار مغطياً له
فيذهب بنوره وضياؤه ، فيصير الكون مظلماً بعد أن كان مضيئاً : ويجعل
النهار غاشياً لليل ، فيصير الكون مضيئاً بعد أن كان مظلماً ، وفي ذلك من
منافع الناس ما فيه ، إذ بذلك يجمع الناس بين العمل والراحة ، وبين السعي
والسكون .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بقوله : « إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون » .

أي : إن في ذلك الذي فعله الله - تعالى - من بسط الأرض طولاً وعرضاً
ومن تشيئها بالرواسي ، ومن شقها بالأنهار ... آيات باهرة ، ودلائل ظاهرة
على قدرة الله - تعالى - ورحمته بعباده ، لقوم يحسنون التفكر ، ويطلبون
التأمل في ملكوت السموات والأرض .

ثم ساق - سبحانه - مظاهر أخرى لقدرته فقال - تعالى - : « وفي الأرض
قطع متجاورات » .

والقطع : جمع قطعة - بكسر القاف - وهي الجزء من الشيء ، تشبيهاً لها
بما يقطع من الشيء .

ومتجاورات ، أي : متلاصقات ومتقاربات .

(١) تفسير في خلال القرآن ج ٤ ص ٢٠٤٦ طبعة دار الشروق .

وليس هذا الوصف مقصودا لذاته ، بل المقصود أنها مع تجاورها وتقاربها مختلفة في أوصافها ، ما يشهد به رتبة - تعالى - العظيمة .

ولذا قال ابن كثير مامليخصه : « وفي الأرض قطع متجاورات ، أي : أراض يجاور بعضها بعضا ، مع أن هذه طيبة تثبت ما ينتفع به الناس ، وهذه سبخة مالحة لا تثبت شيئا ، وهذه تربتها حمران ، وتلك تربتها سوداء . . . وهذه محجرة وتلك سهلة . . . والكل متجاورات ، فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار ، لا إله إلا هو ولا رب سواه ، (١) » .

وقال - سبحانه - ، « وفي الأرض قطع متجاورات ، بإعادة اسم الأرض الظاهر ، ولم يقل وفيها قطع متجاورات كما قال : « جعل فيها زوجين اثنين » ، في الآية السابقة ، وذلك ليسكون كلاما مستقلا ، وليتجدد الأسلوب فيرداد حلالة وبلاغة . وقوله « وجنات من أعناب وزرع ونخيل » صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ، وتفضل بعضها على بعض في الأكل . . . ، بيان لمظهر آخر من مظاهر قدرته - سبحانه - ورحمته بعباده .

والجنات : جمع جنة ، والمراد بها البستان ذو الشجر المتكاثف ، الملتصق الأغصان الذي يظلل ما تحته ويستتره .

والأعناب : جمع عنب وهو شجر السكر .

والمراد بالزرع . أنواع الحبوب على اختلاف ألوانها وطعومها وصفاتها وقوله « صنوان » صفة لنخيل ، وهو جمع صنو .

والصنو : الفرع الذي يجمعه مسع غيره أصل واحد . فإذا خرجت نخلتان أو أكثر من أصل واحد ، فكل واحدة منهن يطلق عليها اسم صنو .

(١) تفسير ابن كثير ٤ : ٣٥٣ طبعة دار الشعب .

ويطلق على الاثنين صنوان - بكسر النون - ويطلق على الجمع صنوان - بضم النون -

والصنو : بمعنى المثل ومنه قيل لعلم الرجل : صنو أبيه ، أى : مثله ،
فيطلق على كل غصن صنو لمائلته للآخر في تتفرع من أصل واحد ، والأكلم ،
لأنه لما يؤكل من الثمار والحب ،

والمعنى : أن من مظاهر قدرة الله - أيضا - ومن الأدلة على وحدانيته
- سبحانه - أنه جعل في الأرض بقاعا كثيرة متجاورة ومع ذلك فهي مختلفة
في أوصافها وفي طبيعتها ... وفيها أيضا بساتين كثيرة من أعناب ومن كل
نوع من أنواع الحبوب .

وفيها كذلك نخيل يجمعها أصل واحد فهي صنوان ، ونخيل أخرى
لا يجمعها أصل واحد فهي غير صنوان .

والكل من الأعناب والزرع والنخيل وغيرها ، يسقى بماء واحد ،
لا اختلاف في ذاته سواء أ كان السقى من ماء الأمطار أم من ماء الأنهار
ومع وجود أسباب التشابه ، فإننا لعظيم قدرتنا وإحساننا ، نفضل بعضها على
بعض ، آخر منها ، في الأكل ، أى : في اختلاف الطعم .

كان الإمام الرازى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ، وزرع
ونخيل صنوان وغير صنوان ، كلما بالرفع عطفا على قوله ، وجنات ، وقرأ
الباقون بالجر عطفا على الأعناب ... ، (١) .

وخص - سبحانه - النخيل بوصفه بصنوان ، لأن العبرة به أقوى ،
إذا المشاهدة له أكثر من غيره .

ووجه زيادة ، وغير صنوان ، تجديد العبرة باختلاف الأحوال . واقتصر
- سبحانه - في التفاضل على الأكل . لأنه أعظم المنافع .

(١) تفسير الفخر الرازى ج ١٩ ص ٧٠ طبعة عبد الرحمن محمد .

وقوله - سبحانه - « إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » ، تذييل قصد به الحفز على التأمل والتدبر .

أى : إن في ذلك الذى فصل الله - تعالى - أحواله من اختلاف أجناس الثمرات والزرورع في أشكالها وألوانها وطعومها وأوراقها ... مع أنها تسقى بماء واحد ، وتنبث في أرض متجاورة ، إن في ذلك كله لدلائل باهرة ، على قدرة الله - تعالى - واختصاصه بالعبادة ، لقوم يستعملون عقولهم في التفكير السليم . والتأمل النافع .

أما الذين يستعملون عقولهم فيما لا ينفع ، فإنهم يمشون بالعبث والمضائق وهم عنها معرضون .

وبذلك نرى أن الله - تعالى - قد ساق في هذه الآيات أدلة متعددة ومتنوعة من العالم العلوى والسفلى ، وكلها تدل على عظيم قدرته ، وجليل حكمته . وهذه الأدلة منها :

- ١ - خلقه السموات مرتفعة بغير عمد .
 - ٢ - تسخير الشمس والقمر لمنافع الناس .
 - ٣ - خلقه الأرض بتلك الصورة الصالحة للاستقرار عليها .
 - ٤ - خلقه الجبال فيها لتثبيتها .
 - ٥ - خلقه الأنهار فيها لمنفعة الإنسان والحيوان والنبات .
 - ٦ - خلقه زوجين اثنين من كل نوع من أنواع الثمار .
 - ٧ - معاقبته بين الليل والنهار .
 - ٨ - خلقه بماء في الأرض متجاورة مع اختلافها في الطبيعة والخواص .
 - ٩ - خلقه أنواعا من الزروع المختلفة في ثمارها وأشكالها .
 - ١٠ - خلقه النخيل صنوانا وغير صنوان . وجميعها تسقى بماء واحد ، ومع كل ذلك فضل - سبحانه - بعضها على بعض في الأكل .
- وهذه الأدلة يشاهدها الناس بأبصارهم ، ويحسونها بحواسهم ، تبصرة وذكرى لسكل عبد منيب ،

وبعد هذا الحديث المتنوع عن مظاهر قدرة الله في خلقه ، ساق - سبحانه - بعض أقوال المشركين الفاسدة ، وردا عليها بما يدحضها فقال - تعالى - :

« وَإِنْ تَعَجَّبَ فَمَجِّبْ قَوْلَهُمْ ، أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَتِنَا لَكَ خَلْقٍ جَدِيدٍ
أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ، وَأُولَئِكَ الْأَفْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٥) ويستعملونك بالسيئة قبل الحسنة
وقد خلت من قبلهم المثلثات ، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم
وإن ربك لشديد العقاب (٦) ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه
آية من ربه ، إنما أنت منذرٌ ولكل قوم هاد (٧) » .

قال القرطبي : قوله - تعالى - « وإن تعجب فمجِّب قَوْلَهُمْ ، أى : إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك بعد ما كنت عندهم الصادق الأمين . فأعجب منه تكذيبهم بالبعث - لأن من شاهد ما عدد - سبحانه - من الآيات الدالة على قدرته . أيقن بأن من قدر على إنشائها ، كانت الإعادة أهون شئ . عليه وأيسره ، والله - تعالى - لا يتعجب ، ولا يحوز عليه التعجب ، لأنه - أى التعجب - تغير النفس بما تخفى أسبابه ، وذلك في حقه - تعالى - محال ، وإنما ذكر ذلك ليعجب منه نبيه والمؤمنون (١) » .

وجوز بعضهم أن يكون الخطاب لكل من يصلح له ، أى : وإن تعجب أيها العاقل لشيء بعد أن شاهدت من مظاهر قدرة الله في هذا الكون ما شاهدت فازدد تعجبا بمن ينكر بعد كل هذا قدرته - سبحانه - على إحياء الموتى .

قال الجمل : وقوله « فعجب قولهم » فيه وجهان : أحدهما أنه خبر مقدم وقولهم مبتدأ مؤخر ، ولا بد من حذف صفة لتتم الفائدة ، أى : فعجب أى عجب قولهم . أو فعجب غريب قولهم . والثانى أنه مبتدأ ، وسوغ الابتداء ما ذكرته من الوصف المقدر ، ولا يضر حينئذ كون خبره معرفة ^(١) .

والتكثير فى قوله « فعجب » للتحويل والتعظيم .
وجملة « أنذا كنا ترابا أننا لفي خلق جديد » فى محل نصب مقول القول .

أى : وإن تعجب من شيء — أيها الرسول الكريم — فاعجب من قول أولئك المشركين أنذا صرنا ترابا وعظاما نخرة بعد مرتنا ، أننا بعد ذلك لنعود إلى الحياة مرة أخرى من جديد .

والاستفهام للإنكار ، لاستبعادهم الشديد ، لإعادتهم إلى الحياة مرة أخرى لمحاسبتهم على أعمالهم ، كما حكى القرآن عنهم قولهم فى آية أخرى : « أنذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد » ^(٢) .

وكررت همزة الاستفهام فى « أنذا ، وأننا ... » لتأكيد هذا الإنكار .
ثم بين — سبحانه — بعد ذلك جزاءهم على هذا القول الباطل فقال — تعالى — « أولئك الذين كفروا بربهم ... »

أى : أولئك المنكرون لقدرة الله — تعالى — على البعث ، هم الذين كفروا بربهم . « أولئك الأغلال فى أعناقهم ، والأغلال : جمع غل . وهو قيد من حديد تشد به اليد إلى العنق ، وهو أشد أنواع القيود .

أى : وأولئك هم الذين توضع الأغلال والقيود فى أيديهم وأعناقهم يوم

(٢) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٩١ طبعة عيسى الحلبي .

(١) سورة ق الآية ٣ .

القيامة ، عند ما يساقون إلى النار بذلة وقهر ، بسبب إنكارهم لقدرة الله على إعادتهم إلى الحياة ، وبسبب جحودهم لنعم خالقهم ورازقهم .

قال - تعالى - : « إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون . في الخيم ثم في النار يتسجرون » (٢) .

وقيل إن الجملة الكريمة تمثيل لحالهم في الدنيا ، حيث شبه - سبحانه - امتناعهم عن الإيمان ، وعدم التفانهم إلى الحق ، بحال قوم في أعناقهم قيود لا يستطيعون معها التفانا أو تحركا .

والأول أولى لأن حمل الكلام على الحقيقة واجب ، مادام لا يوجد مانع يمنع منه ، وهنا لا مانع ، بل صريح القرآن يشهد له .

وقوله « وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، أي : وأولئك الموصوفون بما ذكر ، هم أصحاب النار الذي لا ينفكون عنها ، ولا يخرجون منها . وكرر - سبحانه - اسم الإشارة ، للتنبيه على أنهم أحرىاء بما سيرد بعده من عقوبات .

وجاء به للبعد ، للإشارة إلى بعد منزلتهم في الجحود والضلال .

ثم حكى - سبحانه - لوفا آخر من طغيانهم واستهزائهم برسولهم - صلى الله عليه وسلم - فقال : « ويستعجلونك بالسيفة قبل الحسنة ، وقد خلت من قبلهم المثلثات »

والمراد بالسيفة : الحالة السيئة كالعقوبات والمصائب التي تسوء من تنزل به ،

والمراد بالحسنة : الحالة الحسنة كالعافية والسلامة .

والمثلثات : جمع مثلة - بفتح الميم وضم الشاء - كسرة ، وهي العقوبة

الشديدة الفاضحة التي تنزل بالإنسان فتجعله مثالا لغيره في الزجر والردع والاستعجال : طلب حصول الشيء قبل حلول وقته .

أى أن هؤلاء المشركين بلغ بهم الحال في الطغيان ، أنهم كانوا إذا هددهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعقاب الله إذا ما استمروا في كفرهم ، سخرُوا منه ، وتهكوا به ، وقالوا له على سبيل الاستهزاء : (أتتنا بما تعدنا به من عذاب إن كنت من الصادقين .

وشبه بهذا قوله - تعالى - : «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ الْعَذَابِ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يُهْتَرُونَ . يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِالْحِصَّةِ يَلْعَنُواكَ الْكَافِرِينَ » (١) .

وقوله - تعالى - : « وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » (٢) .

والجملـة السـكرية نحكى لونا عجيبا من ألوان توغـلهم في الجحود والضلال ، حيث طلبوا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - تعجيل العقوبة التي توعدهم بها ، بدل أن يطلبوا منه الدعاء لهم بالسلامة والأمان والخير والعافية .

وجملة « وقد خلت من قبلهم المثلثات » ، في موضع الحال ، لزيادة التعجيب من جهلهم وطغيانهم ، لأن آثار الأقوام المهلكين بسبب كفرهم مازالت ماثلة أمام أبصارهم ، وهم يبرون عليها في أسفارهم ، فكان من الواجب عليهم - لو كانوا يعقلون - أن يعتبروا بها .

وقوله - سبحانه - « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب » ، بيان لرحمة الله - تعالى - بعباده ، ولشدة عقابه للمصرين على

(١) سورة العنكبوت الآيتان ٥٢ ، ٥٤ .

(٢) سورة الأنفال الآية ٢٢ .

الكفر منهم أى : وإن ربك - أيها الرسول الكريم - لذو مغفرة عظيمة للناس مع ظلمهم لأنفسهم ، حيث أطاعوها فى ارتكاب الذنوب والمعاصى .

ومن مظاهر هذه المغفرة أنه - سبحانه - لم يعاجلهم بالعقوبة ، بل صبر عليهم ، وأمهلم ، لعلمهم يتوبون إليه ويستغفرونه ، ويقلعون عن ذنوبهم .

قال تعالى :- « ولوىؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة .. » (١)

وإن ربك - أيها الرسول الكريم - لشديد العقاب للمصرين على كفرهم وضلالهم ومعاصيهم ،

وقدم - سبحانه - مغفرته على عقوبته . فى مقابل تعجل هؤلاء الكافرين للعذاب ، ليظهر الفارق الضخم بين الخير الذى يريده - سبحانه - لهم ، وبين الشر الذى يريدونه لأنفسهم بسبب انقطاع بصائرهم ...

قال ابن كثير ماملاخصه : قوله - سبحانه - « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » .

أى : إنه ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار .

ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ، ليعتدل الرجا والخوف . كما قال - تعالى - « فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » .

وقال - تعالى - « بئس عبادى أنى أنا الغفور الرحيم » . وأن عذابي هو العذاب الأليم .

وعن سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هذه الآية « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ... » قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لولا عفو الله

وتجاوزوه ما هنا أحداً العيش . ولولا وعيده وعقابه لانكل كل أحد ، (١) .
ثم حكى - سبحانه - لولا آخر من رذائلهم ، وهو عدم اعتدادهم بالقرآن
الكريم ، الذى هو أعظم الآيات والمعجزات فقال - تعالى - : « ويقول الذين
كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ... »

و « لولا » هنا حرف تحضيض بمعنى هلا .
ومرادهم بالآية : معجزة كونية كالتى جاء بها موسى من إلقائه العصا فإذا
هى حية تسمى ، أو كالتى جاء بها عيسى من إبرائه الأكمة والأبرص وإحيائه
الموتى بإذن الله ، أو كما يقترحون هم من جعل جبل الصفا ذهباً ...
لأن القرآن - فى زعمهم - ليس كافياً لكونه معجزة دالة على صدقه - صلى
الله عليه وسلم -

أى : ويقول هؤلاء الكافرون الذين عمرو وصموا عن الحق واستعجلوا
العذاب ، هلا أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - آية أخرى غير القرآن
الكريم تدل على صدقه .
ولقد حكى القرآن مطالبهم المتعنتة فى آيات كثيرة ، منها قوله - تعالى - :
« وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ، أو تكون لك جنة
من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً » (٢) .

وقد رد الله - تعالى - عليهم ببيان وظيفة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال
« إنما أنت منذر .. »
أى : أن وظيفة الرسول الكريم - هى إنذار هؤلاء الجاحدين
بسوء المصير ، إذا ما لجوا فى طغيانهم ، وأصروا على كفرهم وعنادهم وليس
من وظيفة الإتيان بالخوارق التى طلبوها منك .

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٥٥ .

(٢) سورة الإسراء الآيات ٩٠ وما بعدها .

ولأنما قصر - سبحانه هنا وظيفة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإنذار، لأنه هو المناسب لأحوال المشركين الذين أنكروا كون القرآن معجزة.

وقوله : ولكل قوم هاد ، أى : ولكل قوم نبي يهديهم إلى الحق والرشاد بالوسيلة التي يراها مناسبة لأحوالهم ، وأنت - أيها الرسول الكريم قد جئتهم بهذا القرآن الهادي للتي هي أفهم ، والذي هو خير وسيلة لإرشاد الناس إلى ما يسعدهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم .

قال الشيخ القاسمي : أو المعنى : ولكل قوم هاد عظيم الشأن ، قادر على هدايتهم . هو الله - تعالى - ، فاعليك إلا إنذارهم لا هدايتهم كما قال - تعالى - :
« ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء ... »

أو المعنى : « ولكل قوم هاد ، أى : قائد يهديهم إلى الرشاد ، وهو الكتاب المنزل عليهم ، الداعي بعنوان الهداية إلى ما فيه صلاحهم .

يعنى : أن سر الإرسال وآيته الفريدة إنما هو الدعاء إلى الهدى ، وتبصير سبيله ، والإنذار من الاسترسال في مساقط الردى . وقد أنزل عليك من الهدى أحسنه . فكفى بهدايته آية كبرى وخارقة عظمى . وأما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله وحده ... » (١)

• • •

ثم صور - سبحانه - سعة علمه تصويراً عميقاً ، تقشع منه الجلود ، وترتجف له المشاعر ، وساق سنة من سنة التي لا تتغير ولا تتبدل ، فقال - تعالى - :

« الله يعلم ما تحمِلُ كلُّ أنثى وما تفيضُ الأرحامُ وما تزدادُ ، وكلُّ شئٍ عنده بِعَدَارٍ (٨) عالمُ الغيبِ والشهادةِ الكبيرُ المتعالِ (٩) سواه

منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل
وسارب بالنهار (١٠) له مُعَقَّبَاتٌ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه
من أمر الله ، إن الله لا يُغَيِّرُ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا
أراد الله بقوم سوءاً فلا مردَّ له وما لهم من دونه من والٍ (١١) .

فقوله - سبحانه - : الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد ،
كلام مستأنف مسوق لبيان كمال علمه وقدرته - سبحانه - .

« وتغيض ، من الغيض بمعنى النقص . يقال : غاض الماء إذا نقص .
و ما » هو صلة والعائد محذوف .

أى : الله وحده هو الذى يعلم ما تحمله كل أنثى فى بطنها من علقة أو مضغة
ومن ذكر أو أنثى

وهو وحده - سبحانه - الذى يعلم ما يكون فى داخل الأرحام من نقص فى
العلقة أو زيادة فيها ، ومن نقص فى مدة الحمل أو زيادة فيها ، ومن نقص فى
العدد أو زيادة فيه ...

قال ابن كثير : قوله « وما تغيض الأرحام وما تزداد » قال البخارى :
حدثنا إبراهيم بن المنذر . حدثنا معن ، حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن
ابن عمر : أن - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : مفاتيح الغيب خمس
لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما فى غد إلا الله ، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا
الله ، ولا يعلم متى يأتى المطر إلا الله ، ولا تدري نفس بأى أرض تموت ، ولا
يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . .

وقال العوفى عن ابن عباس « وما تغيض الأرحام » يعنى السقط . وما
تزداد ، .

يقول : ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما . وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ، ومنهن من تحمل تسعة أشهر ، ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص ، فذلك الغيظ والزيادة التي ذكر الله - تعالى - وكل ذلك بعلمه - سبحانه - ، (١) .

وقوله . د وكل شيء عنده بمقدار ، أى : وكل شيء عنده - سبحانه - بقدر واحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه ، كما قال - تعالى - «إنا كل شيء خلقناه بقدر» (٢) وكما قال - تعالى - «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» (٣) فهو - سبحانه - يعلم كمية كل شيء وكيفية وزمانه ومكانه وسائر أحواله .

وقوله : عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ، تأكيد لعموم علمه - سبحانه - ودقته .

والغيب : مصدر غاب يغيب ، وكثيراً ما يستعمل بمعنى الغائب ، وهو : ما لا تدركه الحواس ولا يعلم ببداية العقل .

والشهادة : مصدر شهد يشهد ، وهى هنا بمعنى الأشياء المشهودة .

والمتعال : المستعلى على كل شيء - فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله - سبحانه - .

أى : أنه - سبحانه - هو وحده الذى يعلم أحوال الأشياء الغائبة عن الحواس . كما يعلم أحوال المشاهدة منها ، وهو العظيم الشأن ، المستعلى على كل شيء .
وقوله - سبحانه - : د سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو

(١) تفسير ابن كثير المجلد الرابع ص ٣٥٧ طبعة دار الشعب .

(٢) سورة القمر الآية ٤٩ .

(٣) الحجر ٢١ .

مستخف بالليل وسارب بالنهار ، تأكيد آخر لشمر ل - علمه - سبحانه -
لأحوال عباده .

وسواء : اسم مصدر بمعنى الاستواء ، والمراد به هنا اسم الفاعل . أى :
مستو .

قال الجمل : وفيه وجهان . أحدهما أنه خير مقدم ، ومن أسر ومن جهر
هو المبتدأ ، وإنما لم يثن الخير لأنه في الأصل مصدر ، وهو هنا بمعنى مستو .
والثاني أنه مبتدأ ، وجاز الابتداء به لوصفه بقوله « منكم » (١) .

« وسارب بالنهار ، أى : ظاهر بالنهار . يقال سرب في الأرض يسرب
سربا وسروبا أى : ذهب في سربه - يسكون وراء وكسر السين وفتحها -
أى طريقه .

والمعنى : أنه - تعالى - مستو في علمه من أسر منكم القول ، بأن أخفاه في
نفسه ولم يتلفظ به ، ومن جهر منكم بهذا القول بأن أعلمه لغيره .

ومستو في علمه - أيضا - من هو مستتر في الظلمة الكائنة في الليل ، ومن
هو ذاهب في سربه وطريقه بالنهار بحيث يبصره غيره .

وذكر - سبحانه - الاستخفاء مع الليل لكونه أشد خفاء ، وذكر
السروب مع النهار لكونه أشد ظهورا .

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر رعايته لعباده فقال - تعالى - « له معقبات
من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ... »

والضمير في « له » يعود إلى « من » ، في قوله « من أسر القول ومن جهر به »
ومن هو مستخف بالليل ، باعتبار تأويله بالمدكور .

(١) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٤٩٤ .

و « معقبات ، صفة لموصوف محذوف أى : ملائكة معقبات .

قال الشوكاني : والمعقبات المتناوبات التى يخلف كل واحد منها صاحبه ويكون بدلا منه . وهم الحفظة من الملائكة فى قول عامة المفسرين . قال الزجاج : المعقبات ملائكة يأتى بعضهم بعقب بعض . وإنما قال « معقبات » مع كون الملائكة ذكورا ؛ لأن الجماعة من الملائكة يقال لها معقبة ، ثم جمع معقبة على معقبات ...

قال الجوهري : والمعقب العود بعد البدء . قال الله - تعالى - « ولى مديرا ولم يعقب » (١) .

يقال : عقب الفرس فى عدوه ، أى : جرى بهد جريه . وعقبه تعقبا . أى : جاء عقبه .

و « من » فى قوله « من أمر الله » بمعنى بأم السببية .

والمعنى : لكل واحد من هؤلاء المذكورين من يسرون القول أو يجهرون به ، ملائكة يتعاقبون عليه بالليل والنهار ويحيطون به من جميع جوانبه لحفظه ورعايته ، ولكتابة أقواله وأعماله ، وهذا التعقيب والحفظ ، إنما هو بسبب أمر الله - تعالى - لهم بذلك .

قال ابن كثير : وفى الحديث الصحيح : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر ، فيصددون الذين باتوا فيكم فيسألهم - سبحانه - وهو أعلم بهم . كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون ، وتركناهم وهم يصلون » .

وفى الحديث الآخر : « إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع ، فاستحيوهم وأكرموهم » .

(١) تفسير فتح القدير للشوكاني ج ٣ ص ٦٩ .

أى : فاستحيوا منهم وأكرموا بالستر وغيره . .

وقال عكرمة عن ابن عباس : « يحفظونه من أمر الله ، قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه ، (١) .

ثم ساق - سبحانه - سنة من سنته التي لا تتخلف فقال : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له ، وما لهم من دونه من وال ..

أى إن الله - تعالى - قد اقتضت سنته ، أنه - سبحانه - لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية وخير بضده ، حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية ، ومن جميل إلى قبيح ، ومن صلاح إلى فساد ...

وإذا أراد - سبحانه - بقوم سوءا من عذاب أو هلاك أو ما يشبههما بسبب إشارهم الغي على الرشد . فلا راد لقضائه ، ولا دافع لعذابه .

وما لهم من دونه - سبحانه - من وال أى من ناصر ينصرهم منه - سبحانه - ويرفع عنهم عقابه ، وبلى أمورهم ويلتجئون إليه عند الشدائد .

فالجملة الكريمة بيان لمظهر من مظاهر عدل الله في شئون عباده ، وتحذير شديد لهم من الإصرار على الشرك والمعاصي وجحود النعمة ، فإنه - سبحانه - لا يعصم الناس من عذابه عاصم ، ولا يدفعه دافع .

قال الإمام ابن كثير : قال ابن أبي حاتم : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ، ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله ، ويتحولون منها إلى معصية الله ، إلا تحول الله لهم مما يجوز إلى ما يكرهون .

ثم قال : إن مصداق ذلك في كتاب الله « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

وعن عمير بن عبد الملك قال : خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة فقال : كنت إذا سكنت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابتدأني ، وإذا بيأته عن الخبر أنبأني ، وإنه حدثني عن ربه عز وجل - قال : قال الرب : وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ، ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ، ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي ، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي (١) .

ثم لفت - سبحانه - أنظار عباده إلى أنواع متعددة من الظواهر الكوفية الدالة على قدرته ووحدانيته . وبين أن هذه الظواهر قد تكون نعماً ، وقد تكون نقماً ، وأنها وغيرها تسبح بحمد الله ، وتخضع لسلطانه فقال - تعالى - :

« هو الذي يُريكم البرق خوفاً وطمعاً ، وينشئ السحاب الثقال (١٢) ويُسبِّح الرعدُ بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال (١٣) له دعوة الحق والذين يذفون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسِط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال (١٤) والله يستجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال (١٥) » .

والبرق : ما يراه الراى من نور لامع يظهر من خلال السحاب - خوفاً وطمعاً حالان من الكاف في يريكم ؛ أوهما في محل المفعول لأجله .
والمعنى : هو الله - تعالى - وحده الذي يريكم بقدرته البرق ، فيترقب على

ذلك أن بعضكم يخاف ما ينجم عنه من صواعق . أو سيل مندر ، وبعضكم يطمع في الخير من ورائه ، فقد يعقبه المطر النافع ، والغيث المدرار ،

فن مظاهر حكمة الله - تعالى - في خلقه ، أنه جعل البرق علامة إنذار وتبشير معا ، لأنه بالإنذار والتبشير يقود النفوس إلى الحق ، وتنفى إلى الرشد وجملة « بنشئ السحاب الثقال » بيان لمظهر آخر من مظاهر قدرته - سبحانه - وإنشاء السحاب : تكوينه من العدم .

والسحاب : الغيم المنسحب في الهواء ، وهو اسم جنس واحده سبحانه ، فذلك وصف بالجمع وهو « الثقال » جمع ثقيلة .

أى : وهو - سبحانه - الذى بنشئ السحاب المشغل بالماء ، فيرسله من مكان إلى مكان على حسب حكمته ومشيئته .

قال - تعالى - « وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته . حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ، فأنزلنا به الماء ، فأخرجنا به من كل الثمرات ، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ، (١) » ،

وقوله - سبحانه - « ويسبح الرعد بحمده » بيان لمظهر ثالث من مظاهر قدرته . والرعد اسم للصوت الهائل الذى يسمع لأثر اصطكاك الأجرام السماوية بعضها ببعض .

وعطف - سبحانه - الرعد على البرق والسحاب ، لأنه مقارن لهما في كثير من الأحوال . والتسبيح : مشتق من السبح « وهو المر السريع في الماء أو في الهواء » وسمى الذاكر لله - تعالى - مسبحا ، لأنه مسرع في تزيينه - سبحانه - عن كل نقص .

وتسبيح الرعد - وهو هذا الصوت الهائل - بحمد الله ؛ يجب أن تؤمن به ، ونفوض كيفيته إلى الله - تعالى - لأنه من الغيب الذى لا يعلمه إلا هو

« سبحانه - وقد بين لنا - سبحانه - في كتابه ان كل شيء يسبح بحمده فقال :
« تسبح له السموات سبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً ، (١) » .

وقد فصل القول في معنى هذه الجملة الكريمة الإمام الألوسي فقال - رحمه الله -
ما ملخصه :

وقوله : « ويسبح الرعد ، قيل هو اسم للصوت المسموع ، والكلام على حذف
مضاف أي : ويسبح سامعوا الوعد بحمده - سبحانه - رجاء للبشر ... »

ثم قال : والذي اختاره أكثر المحدثين كون الإسناد حقيقة بناء على أن
الرعد اسم للملك الذي يسوق السحاب ، فقد أخرج أحمد والترمذي وصححه
والنسائي وآخرون عن ابن عباس ، أن اليهود سألوا رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - فقالوا : أخبرنا ما هذا الرعد ؟ فقال : ملك من ملائكة الله - تعالى -
موكل بالسحاب ، بيديه خفاق من قار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله
- تعالى قالوا : فما هذا الصوت الذي نسمع ؟ قال صوته . قالوا : صدت ، ...
ثم قال واستشكل بأنه لو كان علماً للملك لما ساغ تنكيره ، وقد فسّر في
سورة البقرة في قوله - تعالى - « أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق » .

وأجيب بأن له إطلاقين : ثانيهما إطلاقه على نفس الصوت ، والتنكير
على هذا الإطلاق (١) .

والذي نراه أن تسبيح الرعد بحمد الله يجب الإيمان به ، سواء أكان الرعد
اسماً لذلك الصوت المخصوص ، أم إسماً للملك من الملائكة ، أما كيفية هذا
التسبيح فردها إلى الله .

قال الإمام الشوكاني : قوله « ويسبح الرعد بحمده » أي : يسبح الرعد نفسه

(١) سورة الإسراء . الآية ٤٤

(٢) راجع تفسير الألوسي > ١٣ ص ١٠٦ - طبعة منير الدمشقي -

بحمد الله . أى : متلبسا بحمده وليس هذا بمستبعد ، ولا مانع من أن ينطقه الله بذلك .

وأما على تفسير الرعد بملك من الملائكة فلا استبعاد فى ذلك ، ويمكن ذكره على الأفراد مع ذكر الملائكة بعده لمزيد خصوصية له ، وعناية به ، (٢) .

وقال الإمام ابن كثير : قال الإمام أحمد : حدثنا عفان عن سالم عن أبيه قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع الرعد والصواعق قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك .

وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق ، عن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع صوت الرعد قال : سبحان من يسبح الرعد بحمده ، (٣) .

وقوله - سبحانه - : والملائكة من خيفته ، نوع رابع من الأدلة الدالة على وحدانية الله وقدرته .

أى ويسبح الرعد بحمد الله ، ويسبح الملائكة - أيضا - بحمد الله ، خوفا منه - تعالى - وإجلالا لمقامه وذاته .

و د من ، فى قوله - تعالى - : من خيفته ، للتعايل أى : يسبحون لأجل الخوف منه ، وقوله : ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ، نوع خامس [من الظواهر السكونية الدالة على كمال قدرته - سبحانه -]

والصواعق جمع صاعقة ، وهى - كما يقول ابن جرير - كل أمر هائل رآه الرائي أو أصابه ، حتى يصير من هولاء وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب وذهاب عقل (١) والمراد بها هنا : النار النازلة من السماء .

(١) تفسير فتح القدير للشوكاني ٣ ص ٧٢

(٢) تفسير ابن كثير المجلد الرابع ٢٦٣

(٣) تفسير ابن جرير ١ ص ٢٩٠

أى : ويرسل - سبحانه - الصواعق المهلكة فيصيب بها من يشاء
إصابته من خلقه .

وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها : أنها نزلت
فى رجل من طوائف العرب ، بعث النبى - صلى الله عليه وسلم - نفرا
يدعونه إلى الاسلام ، فقال لهم أخبرونى عن رب محمد ما هو ، أمن فضة أم
من حديد ...

فبينما النمر ينازعونه ، إذا ارتفعت صحابة فمكثت فوق رؤوسهم فرعدت
وأبرقت ورمت بصاعقة فاهلكت الكافر وهم جلوس .

فرجعوا إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فاستقبلهم بعض الصحابة
فقالوا لهم : لاحترق صاحبكم ، فقالوا : من أين علمتم ، قالوا : أوحى الله إلى
النبى - صلى الله عليه وسلم - د ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ، (٢)

وضمير الجماعة فى قوله د وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال ، يعود إلى
أولئك الكافرين الذين سبق أن ساق القرآن بعض أقوالهم الباطلة ، وانتهى
منها قولهم : د أنذا كنا ترابا أننا لى خلق جديد ،

والمجادلة : المخاصمة والمراجعة بالقول .

والمراد بمجادلتهم فى الله : تكذيبهم للنبى - صلى الله عليه وسلم - فيما أمرهم
به من وجوب إخلاص عبادتهم لله - تعالى - وإيمانهم بيوم القيامة وما فيه
ثواب وعقاب

والمحال : السكيد والمسكر ، والتدبير والقوة ، والعقاب . . . يقال : محل
فلان بفلان - بتعليك الحاء - محلا ومحالا ، إذا كاده وعرضه للهلاك .

قال القرطبي : قال ابن الأعرابي : المحال : المكر وهو من الله - تعالى -
التدبير بالحق أو إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر .

وقال الأزهري : المحال : أى القوة والشدة ...

وقال أبو عبيد : المحال : الدقوبة والمكروه ... ، (١)

أى : أن هؤلاء الكافرين يجادلونك - أيها الرسول في ذات الله ، وفي صفاته ، وفي وحدانيته ، وفي شأن البعث ، وينكرون ما جئتهم به من بينات والحال أن الله - تعالى - شديد الماحلة والمكيدة والمعاقبة لأعدائه .

قال - تعالى - : ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون . فانظر كيف كان عاقبة مكرم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ، (٢) .

ثم بين - سبحانه - أن دعوته هى الدعوة الحق ، وما عداها فهو باطل ضائع فقال : دله دعوة الحق ، أى : له وحده - سبحانه - الدعوة الحق المطابقة للواقع ، لأنه هو الذى يجيب المضطر إذا دعاه ، وهو الحقيق بالعبادة والالتجاء .

فإضافة الدعوة إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته ، وفى هذه
الإضافة إيدان بملاستها للحق ، واختصاصها به ، وأنها بمنزلة الباطل .

ومعنى كونها له : أنه - سبحانه - شرعها وأمر بها .

قال الشوكاني قوله : دله دعوة الحق ، إضافة الدعوة إلى الحق للملابسة .
أى : الدعوة الملازمة للحق ، المختصة به التى لا مدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه ...

(١) راجع تفسير القرطبي ج ٩ ص ٢٩٩

(٢) سورة النمل الآيتان ٥٠ ، ٥١

وقيل : الحق هو الله - تعالى - والمعنى : أن الله - تعالى - دعوة المدعو الحق وهو الذي يسمع فيجيب .

وقيل : المراد بدعوة الحق ها هنا كلمة التوحيد والإخلاص . والمعنى : الله من خلقه أن يوحدوه ويخلصوا له العبادة .

وقيل : دعوة الحق ، دعاؤه - سبحانه - عند الخوف ، فانه لا يدعى فيه سواه ، كما قال - تعالى - « وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه » ،

وقيل : الدعوة الحق ، أى : العبادة الحق فإن عباد الله هي الحق والصدق ، (١)

ثم بين - سبحانه - حال من يعبد غيره فقال : « والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشئ ، إلا كباطط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » ، والمراد بالموصول ، والذين ، الأصنام التى يعبدونها المشركون من دون الله .

والضمير فى « يدعون » ، المشركين ، ورابط الصلة ضمير نصب محذوف أى : يدعونهم .

والمعنى : الله - تعالى - العبادة الحق ، والتضرع الحق النافع ، أما الأصنام التى يعبدونها هؤلاء المشركون من غير الله ، فانها لا تجيبهم إلى شئ يطلبونه منها ، إلا كاجابة الماء لشخص بسط كفيه إليه من بعيد ، طالبا منه أن يبلغه وما الماء يبالغ فم هذا الشخص لاحق ، لأن الماء جماد لا يحس ولا يسمع نداء من يناديه .

والمقصود من الجملة السكينة ففى إستجابة الأصنام لما يطلبه المشركون منها نفيا قاطعا ، حيث شبه - سبحانه - حال هذه الآلهة الباطلة عند ما يطلب

المشركون منها ما هم في حاجة اليه ، بحال انسان عطشان ولسكنة غيبى أحق لأنه
يمد يده الى الماء طالبا منه أن يصل الى فمه دون أن يتحرك هو اليه ، فلا يصل
اليه شيء من الماء لأن الماء جهاد لا يسمع فداء من يناديه .

ففي هذه الجملة للكرامة تصوير بليغ لحية وجهالة ، من يتوجه بالعبادة
والدعاء لغبر الله - تعالى -

وأجرى - سبحانه - على الأصنام ضمير العقلاء في قوله ، لا يستجيبون ،
مجازاة للاستعمال الشائع عند المشركين ، لأنهم يعاملون الأصنام معاملة
العقلاء .

ونكر شيئا في قوله ، لا يستجيبون لهم بشيء ، للتحقير . والمراد أنهم
لا يستجيبون لهم أية استجابة حتى ولو كانت شيئا نافيا .

والاستثناء في قوله ، الا كما بسط كفيه الى الماء . . . ، من أعم الأحوال
أى : لا يستجيب الأصنام لم يطلب منها شيئا ، الا استجابة كما استجابة
الماء للمهوف بسط كفيه اليه يطلب منه أن يدخل فيه ، والماء جهاد لا يشعر
ببسط كفيه ولا بعطشه ولا يقدر أن يجيب طلبه ولو مكث على ذلك طوال
حياته .

والضمير « هو » في قوله « وما هو ببالغ » للماء . والهاء في « ببالغ » للفم
أى : وما الماء ببالغ فم هذا الباسط لكفيه .

وقيل الضمير « هو » للباسط ، والهاء للماء أى : وما الباسط لكفيه
ببالغ الماء فمه .

قال القرطبي : وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه :

أحدها : أن الذى يدعو إليها من دون الله كالظلمآن الذى يدعو المباء إلى
فيه من بعيد يريد تناوله ولا يقدر عليه بلمانه ، ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا
لأن الماء لا يستجيب ، وما الماء ببالغ إليه . قاله مجاهد .

الثاني : أنه كالظلمة التي يرى خياله في الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ قام وما هو ببالغه ، ليكذب ظنه وفساد توهمه . قاله ابن عباس .

الثالث : أنه كباسط كفيه إلى الماء ليقبض عليه ، فلا يجهد في كفه شيء منه (١) .

وقد ضربت العرب مثلا لمن سعى فيها لا يدركه ، بالقبض على الماء كما قال الشاعر :

ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء ، خافته فروج الأصابع (٢)
وقوله - سبحانه - وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ، أى وما عبادة الكافرين للأصنام ، والتعجؤهم إياها في طلب الحاجات ، إلا في ضياع وخسران ، لأن هذه الآلهة الباطلة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ، فضلا عن أن تملك ذلك لغيرها .

ثم بين - سبحانه - أن هذا الكون كله خاضع له - عز وجل فقائ :
« والله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال » .

والمراد بالسجود له - سبحانه - : الإقنياد والخضوع لعظمته .
وظلالهم : جمع ظل وهو صورة الجسم المنعكس إليه نور .

والغدو : جمع غدو وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس .
والآصال : جمع أصيل وهو ما بين العصر وغروب الشمس .

والمعنى : والله - تعالى - وحده يخضع وينقاد جميع من في السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن وغيرهم .

(١) تفسير القرطبي ج ٩ ص ٣٠١ .

(٢) تفسير الشوكاني ج ٣ ص ٧٢ .

وقوله ، طوعا وكرها ، منصوبان على الحال من «من» ، أى : أن جميعهم يسجدون لله ، وينقادون لعظمته ، حال كونهم طائعين وراضين بهذا السجود والالتقياد ، وحال كونهم كارهين وغير راضين به ، لأنهم لا يستطيعون الخروج على حكمه لا فى الإيجاد ولا فى الإعدام ، ولا فى الصحة ولا فى المرض ، ولا فى الغنى ولا فى الفقر . . فهم خاضعون لأمره شاءوا أم أبوا .

ويستوى فى هذا الخضوع المؤمن والكافر ، إلا أن المؤمن خاضع عن طوعية بذاته وبظاهرة وبباطنه لله - تعالى - .

أما الكافرة فهو خاضع لله - تعالى - بذاته ، ومتمرد وجاحد وفاسق عن أمر ربه بظاهرة ، والضمير فى قوله - سبحانه - « وظلالهم » يعود على «من فى السموات والأرض» .

أى : الله - تعالى - يخضع من فى السموات والأرض طوعا وكرها ، ويخضع له - أيضا - بالغدو والآصال ظلال من له ظل منهم ، لأن هذه الظلال لازمة لأصحابها والكل تحت قهره ومشيتته فى الامتداد والتقلص ، والحركة والسكون . قال - تعالى - « أو لم يروا إلى ما خلق الله من شئ . يتفيا ظلالة عن اليمين والشمال سجدا ، لله وهم داخرون » (١) .

وقال - تعالى - : « أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون » (٢) .

ثم وجهه - سبحانه - عن طريق نبيه - صلى الله عليه وسلم - أمثلة تمكينية إلى هؤلاء المشركين المجادلين فى ذات الله - تعالى - وفى صفاته ، وساق لهم أمثلة للحق والباطل ، وبين لهم حسن عاقبة المستجيبين لدعوة الحق ، وسوء عاقبة المعرضين عنها فقال - تعالى - .

(١) سورة النحل الآية ٤٨

(٢) سورة آل عمران الآية ٨٣

« قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ . قُلْ أَفَأَتَّخِذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا عَلَيْهِ كُنُوزَ أَنْفُسِهِمْ قَفًّا وَلَا ضَرًّا ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ، أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ، أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا نَخْلَهُ فَنَشَبَهُ خَلْقٌ عَلَيْهِمْ ، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (١٦) أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧) لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى ، وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ ، لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ، أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمِهَادُ (١٨) » .

قال الفخر الرازي : اعلم أنه - تعالى - لما بين أن كل من في السموات والأرض ساجد له ، عاد إلى الرد على عبدة الأصنام فقال : « قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ . » .

ولما كان هذا الجواب جواباً يقر به المستول ويعترف به ولا ينكره ، أمر - سبحانه - نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يكون هو الذي ذكر لهذا الجواب تنبيهاً على أنهم لا ينكرونه البتة . . . (١)

أي : قل - أيها الرسول الكريم - لهؤلاء المشركين ، من رب هذه الأجرام العظيمة العلوية والسفلية ؟

(١) تفسير الفخر الرازي ج ٩ ، ص ٣١ طبعة عبد الرحمن محمد .

فإذا ما أبرأ الرد عليك عنادا وصلفا ، فجاوبهم بالحقيقة التي لا يستطيعون سكارها ، وهي أن الله وحده هو رب هذه الأجرام ، لأنه هو خالقها موجدنا على غير مثال سابق .

وقوله — سبحانه — : « قل أقتضت من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم سعة ولا ضرا ، أمر ثالث منه — تعالى — لنبيه — صلى الله عليه وسلم — .
الخامس وتبكيهم .

فالهمزة للاستفهام التوبيخي ، والفاء للعطف على مقدر بعد الهمزة .
والمعنى : أعلمتم حق العلم أن الله — تعالى — هو الخالق للسموات والأرض ، تركتم عبادته — سبحانه — واتخذتم من دونه أولياء ، أى نصراء عاجزين ، لا يملكون لأنفسهم — فضلا عن أن يملكوا لغيرهم — نفعا يجلبونه لفسا ، لا ضرا يدفعون عنها .

وجملة « لا يملكون » صفة لأولياء : والمقصود بها تنبيه السامعين للنظر في تلك الصفة ، فإثمهم إن أحسنوا التفكير في هؤلاء الأولياء ، أيقنوا أنهم أحقر من أن يلتفت إليهم ، فضلا عن أن يطلبوا منهم شيئا .

ثم أمره — سبحانه — للمرة الرابعة أن يبرهن لهم على بطلان معتقداتهم عن طريق ما هو مشاهد بالحواس فقال : « قل هل يستوى الأعمى والبصير ، أم هل تستوى الظلمات والنور » .

أى . قل لهم — أيضا — أيها الرسول الكريم ، كما أنه لا يستوى في عرف كل عاقل الأعمى والبصير ، والظلمات والنور . فكذلك لا يستوى الكفر والإيمان ، فإن الكفر انطباع في البصيرة ، وظلمات في القلب ، أما الإيمان فهو نور في القلب وإشراق في النفس .

فالمراد بالأعمى المكافر وبالبصير المؤمن ، كما أن المراد بالظلمات الكفر ، والنور الإيمان .

وعبر القرآن الكريم في جانب الظلمات بصيغة الجمع ، وفي جانب النور بصيغة الإفراد ، لأن النور واحد ومن نتائجه الكشف والظهور ، وتعدد أسبابه لا يغير حقيقةه .

أما الظلمة فإنها متنوعة بتنوع أسبابها ، فهناك ظلمة الليل ، وهناك ظلمة الميجون ، وهناك ظلمة القبور ، وهناك ظلمة العقول التي كان من نتائجها تعدد أنواع الكفر والضلال ، كما هو الحال في شأن اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الذين انحرفوا عن طريق الحق .

ثم انتقل - سبحانه - إلى التهمك بهم عن طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة لإعراضا عنهم ، وإهمالا لشأنهم فقال - تعالى - : أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقة فتشابه الخلق عليهم ...

وأم دنا بمعنى بل ، والاستفهام للإنكار .

أى : إنهم ما اتخذوا لله - تعالى - شركاء يخلقون مثل خلق الله - تعالى - حتى تقول إن ما خلقوه تشابه مع خلقه - تعالى - فتبتمس لهم شيئا من العذر ولكنهم اتخذوا معه - سبحانه - آلهة أخرى . وإن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وإن يسليهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ...

فالجملة السكريمة تنمى عليهم جهلهم . حيث عبدوا من دون الله مخلوقا مثلهم ، وتنفى أى عذر يعتدرون به يوم يفشاهم العذاب من نوقمهم ومن تحت أرجلهم ..

وقوله : وخلقناه ، فى معنى المفعول المطلق . أى : خلقوا خلقا شبيها بما خلقه الله - تعالى - .

وجملة « فتشابه » معطوفة على جملة « خلقوا » .

ثم أمر - سبحانه - نبيه - صلى الله عليه وسلم - للمرة الخامسة بأن يقذفهم

بالحق الذى يدفع باطلهم فقال - تعالى - « قل الله خالق كل شئ ، وهو الواحد القهار » .

أى : قل لهم - أيها الرسول الكريم - : الله - تعالى - هو الخالق لكل شئ . فى هذا الكون ، وهو - سبحانه - الواحد الأحد الفرد الصمد ، القهار لكل ما سواه ، والغالب لكل من غلبه .

ثم ضرب - سبحانه - مثلين للحق هما الماء الصافى والجوهر النقى اللذان ينتفع بهما ، ومثلين للباطل هما زبد الماء والجوهر اللذان لا تنفع فيهما فقال - تعالى - : أنزل من السماء ماء فسالت أودية : بقدرها ، فاحتل السيل زبدا رابيا

والأودية : جمع واد وهو الموضع المنسع الممتد من الأرض الذى يسيل فيه الماء بكثرة .

والسيل : الماء الجارى فى تلك الأودية .

والزبد : هو الغشاء الذى يعلو على وجه الماء عند اشتداد حركته واضطرابه . أو ما يعنو القدر عند الغليان ويسمى بالرغوة والوضر والخبث لعدم قائده ورابيا : من الربو بمعنى العلو والإرتفاع .

والمعنى : أنزل الله - تعالى - من السماء ماء كثيرا ، ومطرا مدرارا ، فسالت أودية بقدرها ، أى : فسالت المياه فى الأودية بسبب هذا الإنزال ، بمقدارها الذى حدده الله - تعالى - وإقتضته حكمته فى نفع الناس .

أو بمقدارها قلة وكثرة ، بحسب صغر الأودية وكبرها ، وإتساعها وضيقها ، فاحتل السيل زبدا رابيا ، أى فحمل الماء السائل فى الأودية بكثرة وقوة ، غشاء عاليا مرتفعا فوق الماء طافيا عليه ، لا تنفع فيه ولا فائدة منه .

وإلى هنا يكون قد انتهى المثل الأول ، حيث شبه - سبحانه - الحق

وأهله في الثبات والنفع بالماء الصافي الذي ينزل من السماء ، فتمتلي به الأودية
ويبقى محل إلتفاع الناس به إلى الوقت المحدد في علم الله - تعالى -

وشبه الباطل وشيعته في الاضمحلال وعدم النفع ، بزبد السيل المنتفخ
المرتفع فوق سطح الماء ، فإنه مهما علا وارتفع فإنه سرعان ما يضمحل ويفنى
وينسلخ عن المنفعة والفائدة .

ثم ابتداء - سبحانه - في ضرب المثل الثاني فقال : ، وما يوقدون عليه
في النار لإبتغاء حلية أو متاع زبد مثله ،

و د من ، في قوله ، وما يوقدون ، لا ابتداء الغاية ، وما موصولة ،
ويوقدون من الإيقاد وهو جعل الحطب وما يشبهه في النار ليزيد اشتعالها
والجمله في محل رفع خبر مقدم ، وقوله ، زبد ، مبتدأ مؤخر .

والحلية : ما يتحلى به الإنسان من الذهب والفضة وغيرهما .

والمتاع : ما يتمتع به في حياته من الآواني والآلات المتخذة من الحديد
والرصاص وأشباههما .

والضمير في قوله ، مثله ، يعود إلى الزبد في قوله - تعالى - زبدا
رايينا .

وقد قرأ حمزه والكسائي وحفص ، يوقدون ، وقرأ الباقرن توقدون بالتاء
والضمير للناس ، وأضمر مع عدم سبق ذكره لظهوره .

والمعنى : وشبهه بالمثل السابق في خروج الزبد والحيث وطرحه بعيدا
عن الأشياء النافعة ، ما توقدون عليه النار من المعادن والجواهر ، لكي
تستخرجوا منها ما ينفعكم من الحلي والأمتعة المتنوعة ، فإنكم في مثل هذه

الحالة ، تبقون على النقي النافع منها ، وتطرحون الزبد والخبث الذي يلفظه الكير ، والذي هو مثل زبد مسيل في عدم النفع :
فقد شبهه - سبحانه - في هذا المثل الثانى الحق وأهله في البقاء والنفع بالمعادن النافعة الباقية ، وشبه الباطل وحزبه في الفناء وعدم النفع بخبث الحديد الذى يطرحه كير الحديد ، ويهمله الناس .

ثم بين -- سبحانه -- المقصود من ضرب هذه الأمثال فقال : وكذلك يضرب الله الحق والباطل ،

أى : مثل ذلك البيان البديع ، يضرب الله الأمثلة للحق وللباطل إذا اجتمعا بأن يبين بأنه لا ثبات للباطل - مهما علا ولا تفتح - مع وجود الحق ، كما أنه لا ثبات للزبد مع الماء للصافي ، ولا مع المعادن النقية .

والكلام على حذف مضاف وتقدير : يضرب الله مثل الحق ومثل الباطل

وسر الحذف : الأنباء عن كمال التماثل بين الممثل والممثل به ، حتى لكان الممثل المضروب هو عين الحق وعين الباطل .

ثم شرع - سبحانه - في تقسيم المثل فقال : فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ،

أى : فأما الزبد الذى لفظه السيل والحديد فيذهب جفاء ، مرميا به ، مطروحا بعيدا ، لأنه لا نفع فيه .

يقال جفأ الماء بالزبد ، إذا قذفه ورمى به وجفأت الريح النسيم إذا مزقته وفرقته . والجفاء بمعنى الغناء .

وأما ما ينفع الناس من الماء الصافي ، والمعدن النقي الخالى من الخبث فيمكث في الأرض ، أى فيبقى فيها لينتفع الناس به .

وبدأ - سبحانه - بالزبد في البيان فقال فقال : فأما الزبد فيذهب .. ،

مع أنه متأخر في الكلام السابق لأن الزبد هو المنظور أولاً لا عين الناس ،
أما الجوهر فهو مستتر خلفه لأنه هو الباقي النافع .

أو لأنه جرت العادة في التقسيم أن يبدأ بالمتأخر كما في قوله - تعالى -
« يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » ، فأما الذين أسودت وجوههم ... (١)
وقوله « كذلك يضرب الله الأمثال » ، تفخيم أشأن هذا التمثيل الذي اشتملت
عليه الآية الكريمة .

أى مثل ذلك البيان البديع الذى إشتملت عليه الآية الكريمة ، يضرب الله
الأمثال للناس لعلهم يتفكرون ، فيحملهم هذا التفكير على الإيمان الحق ،
وحسن التمييز بين الخير والشر ، والمعروف والمنكر ، والحق والباطل ...

قال الإمام الشوكاني هذان مثلاً نضربهما الله - تعالى - في هذه الآية
للحق والباطل يقول : إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال
وعلاه ، فإن الله - تعالى - سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق وأهله .

كالزبد الذى يعلو الماء فيلقيه الماء ، وكخبث هذه الأجسام ، فإنه وإن علا
عليها فإن الكبير يقذفه ويدفعه ، فهذا مثل الباطل .

وأما الماء الذى ينفع الناس وينبت المراعى فيمكث في الأرض ، وكذلك
الصابى من هذه الأجسام فإنه يبقى خالصاً لا شرب فيه ، وهو مثل الحق .
وقال الزجاج : فمثل المؤمن واعتقاده وقفع الإيمان كمثل هذا الماء المنتفع
به في نبات الأرض وحياة كل شيء ، وكمثل ذمع الفضة والذهب وسائر
الجواهر لأنها كلها تبقى منتفعا بها .

ومثل الكافر وكفره كمثل الزبد الذى يذهب جفاء ، وكمثل خبث
الحديد وما تخرجه النار من وسخ الفضة والذهب الذى لا ينتفع به ، (٢)

(١) سورة آل عمران الآية ١٠٦

(٢) تفسير فتح القدير للشوكافى ج ٣ ص ٨٥

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك عاقبة أهل الحق ، وعاقبة أهل الباطل فقال - تعالى - : « الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلرَّهْمِ الْحَسَنِيِّ ، وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ »

أي للمؤمنين الصادقين ، الذين أطاعوا ربه في كل ما أمرهم به أو نهىهم عنه ، الماثوبة الحسنى ، وهى الجنة .
فالحسنى يصحح أن تكون عفة لموصوف محذوف ، ويصح أن تكون مبتدأ مؤخرًا ، وخبره « الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلرَّهْمِ » ،

« وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ » - سبحانه - ولم ينقادوا لأمره أو نهيه وهم الكفار ، لو أن لهم ما فى الأرض جميعًا ، من أصناف الأموال ، ولهم أيضا « مثله معه لافتدوا به » أى لكان عليهم -- مع نفاسته وكثرته - أن يقدموه فداء لأنفسهم من عذاب يوم القيامة .

فالضمير فى قوله « ومثله معه » يعود إلى ما فى الأرض جميعًا من أصناف الأموال وفى ذلك ما فيه من تهويل ما سيلقونه من عذاب أليم جزاء كفرهم وجحورهم .

ثم بين - سبحانه - سوء مصيرهم فقال : « أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ، أَيْ : أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِلرَّهْمِ الْحَسَنِيِّ - الَّذِى لَارْحَمَةَ مَعَهُ ، وَلَا تَسَاهُلَ فِيهِ .. »

« وماؤاهم جهنم ، أى ودرجهم الذى يرجعون إليه جهنم .

« وبئس المهات ، أى : وبئس المستقر الذى يستقرون فيه .

والخصوص بالذم محذوف أى : مهادم أو جهنم

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد أقامت أوضح الأدلة وأحكمها على

وحدانيه الله - تعالى - وقدرته ، وبينت حسن عاقبة المؤمنين ، وسوء عاقبة المكذبين .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أنه لا يستوى الأعمى والبصير ، ومدح أولى الأسباب بما هم أهل من مدح ، وذم أضدادهم بما يستحقون من ذم ، فقال - تعالى - :

« أَفَن يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ (١٩) الَّذِينَ يَوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (٢٠) وَالَّذِينَ يَصُلُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (٢١) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ، وَيُذَرُّونَ بِالْحُسْنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٢) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (٢٤) وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥) اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (٢٦) » .

قال الإمام الرازي : قوله - تعالى - « أَفَن يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى » ، إشارة إلى المثل المتقدم ذكره - في قوله - تعالى - « أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً » . وهو أن العالم بالشيء كالْبصير ، والجاهل به كالْأعمى . وليس أحدهما كالآخر ، لأن الأعمى إذا أخذ يمشي من غير

قائد ، فربما يقع في المهالك أما البصير فإنه يكون آمنا من الهلاك والإهلاك ، (١)

والمراد بالأعمى هنا : الكافر الذي إنطمست بصيرته ، فأصبح لا يفرق بين الحق والباطل .

والإستفهام للإنكار والاستبعاد .

والمعنى : أفن يعلم أن ما أنزل إليك - أيها الرسول الكريم - من وحي هو الحق الذي يهتدى للتي هي أقوم ، كمن هو أعمى القلب ، مطموس البصيرة ؟؟

فآية الكرسي تنفي بأبلغ أسلوب ، مساواة الذين علموا الحق فاتبعوه ، بمن جهلوه وأعرضوا عنه ، وصموا آذانهم عن سماعه . .

وقوله : إنما يتذكر أولوا الألباب ، مدح لأصحاب العقول السليمة ، الذين ذكروا بالحق فتذكروه ، وآمنوا به ، وتعليل لإعراض الكافرين عنه ، ببيان أن سبب إعراضهم ، أنهم لبسوا أهلا للتذكر ، لأن التذكر إنما هو من شأن أولى الألباب .

والألباب : جمع لب وهو الخالص من كل شيء .

أي : إنما يتذكر وينتفع بالتذكير ، أصحاب العقول السليمة وهم المؤمنون الصادقون .

ثم مدح - سبحانه - أصحاب هذه العقول السليمة ، بجملة من الخصال الكريمة فقال : الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ،

وعهد الله : فرائضه وأوامره ونواهيه . والوفاء بها : يتأقبات اتباع ما أمر به - سبحانه - وياجتناب ما نهى عنه .

وينقضون : من النقض بمعنى الفسخ والحل لما كان مركبا وموصولا .

والميثاق : العهد الموثق باليمين ، للتقوية والتأكيد .

أى : إنما يتذكر أولوا الألباب ، الذين من صفاتهم أنهم يوقنون بعهد الله - تعالى - ، بأن يؤدوا كل ما كلفهم بأدائه ، ويحْتَنِبُوا كل ما أمرهم باجتنابه ولا ينقضون شيئاً من العهود والمواثيق التى التزموا بها . وسدر - سبحانه - صفات أولى الألباب ، بصفة الوفاء بعهد الله ، وعدم النقض للمواثيق ، لأن هذه الصفة تدل على كمال الإيمان ، وصدق العزيمة ، وصفاء النفس .

وأضاف - سبحانه - العهد إلى ذاته ، للتشريف وللتحريض على الوفاء به .

وجملة ، ولا ينقضون الميثاق ، تعميم بعد تخصيص ، لتشمل عهودهم مع الله - تعالى - ومع غيره من عباده .

ثم بين - سبحانه صفات أخرى لهم فقال : « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ... »

أى أن من صفات أولى الألباب - أيضاً - أنهم يصلون كل ما أمر الله - تعالى - بوصله كصلة الأرحام ، وإفشاء السلام ، وإغاثة المحتاج ، والإحسان إلى الجار ...

وقوله ويخشون ربهم ، أى خشية تحملهم على إِمْقَال أمره وإجتناب نهيه ، ويخافون سوء الحساب ، أى : ويخافون أهوال يوم القيامة ، وما فيه من حساب دقيق ، فيحملهم ذلك على أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا .

قال الألوسى ما ملخصه : وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام للاهتمام والخشية والخوف قيل بمعنى ...

وفرق الراغب بينهما فقال : الخشية خوف يشوبه تعظيم ، وأكثر ما يكون ذلك عن علم ..

وقال بعضهم : الخشية أشد الخوف ، لأنها الأخوذة من قوتهم : شجرة خشية ، أى : يابسة .

ثم قال الألوسى : والحق أن مثل هذه الفروق أغلبي لا كلى ... (١)
ثم أضاف - سبحانه - إلى الصفات السابقة لأولى الأبواب صفات أخرى حميدة فقال : « والذين صبروا لإبتغاء وجه ربهم ، أى : أن من صفاتهم أنهم صبروا على طاعة الله ، وصبروا عن معصيته ، وصبروا على المصائب وآلامها ، صبرا غايته رضا ربهم وخالفهم ، لا رضا أحد سواه .

أى أن صبرهم فى كل مجال يحمد فيه الصبر لم يكن من أجل الرياء أو المباهاة أو المجاملة أو غير ذلك ، وإنما كان صبرهم من أجل رضا الله - تعالى - وطلب ثوابه .

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشف بقوله : « والذين صبروا ، فيما يصبر عليه من المصائب فى النفوس والأموال ومشاق التكليف لإبتغاء وجه ربهم ، لا يقال ما أصبره وأحمله للنوازل ، وأوقره عند الزلازل ، ولا لئلا يعاب بالجزع ، ولئلا يشمت به الاعداء ، كقوله :

وتجلدى للشامتين أريهم
أنى لريب الدهر لا أتزعزع
ولا لانه لا ذائل تحت الهلع ، ولا مرد فيه للغائب

وكل عمل له وجوه يعمل عليها ، فعلى المؤمن أن ينوى منها ما به كان حسنا عند الله - تعالى - وإلا لم يستحق به ثوابا ، وكان فعلا كلا فعلا ، (١) .

« وأقاموا الصلاة ، أى : أدوها فى أوقاتها كاملة الأركان والسنن والأذكار ، بخشوع وإخلاص .

(١) تفسير الألوسى ج ١٢ ص ١٢٦

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ٣٥٧ - بتصرف قليل

« وأنفقوا » بسخاء وطيب نفوس . « بما رزقناهم » أى بما أعطيناهم ، « من
عطاينا الواسع العميم

« سرأ وعلائية » أى : ينفقون بما رزقناهم سرا . حيث يحسن السر ،
كاعطاء من لم يتعود الأخذ من غيره ، وينفقون « علائية » حيث تحسن
العلائية ، كأن ينفقوا بسخاء فى مجال التنافس فى الخير ، ليقتردى بهم غيرهم
« ويدرمون بالحسنة السيئة » والدرء : الدفع والطرء . يقال : درأه درماً ،
إذا دفعه .

أى أن من صفات أولى الألباب - أيضا أنهم يدفعون بالعمل الصالح
العمل السىء ، كما فى قوله - صلى الله عليه وسلم - « وأتبع السيئة الحسنة تمحوا »
أو أنهم يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه ، أو بالعفو عنه ، متى كان
هذا الإحسان أو العفو لا يزدى إلى مفسدة .

قال صاحب الظلال ما ملخصه : وفى الآية إشارة خفية إلى مقابلة السيئة
بالحسنة ، عندما يكون فى هذا درء السيئة ودفعها لا إطباعها واستعلاؤها .
فأما حين تحتاج السيئة إلى القمع ، ويحتاج الشر إلى الدفع ، فلا مكازم لمقابلتهما
بالحسنة ، لئلا يفتش الشر ويتجراً ويستعلى .

ودرء السيئة بالحسنة يكون غالباً فى المعاملة الشخصية بين المتخاصمين ،
فأما فى دين الله فلا . . .

إن المستعلى الفاشم لا يجدى معه إلا الدفع الصارم ، والمفسدون فى الأرض
لا يجدى معهم إلا الأخذ الحزم ، والتوجيهات القرآنية متروكة لتدبر
المواقف ، واستشارة الألباب ، والتصرف بما يرجح أنه الخير
والصواب (١)

وجملة أولئك لهم عقبي الدار ، بيان للجزاء الحسن ، الذي أعده الله
- تعالى - لهؤلاء الأخيار .

والعقبى ، مصدر كالعاقبة ، وهى الشئ الذى يقع عقب شئ آخر .

والمراد بالدار : الدنيا ، وعقبها الجنة . وقيل المراد بالدار : الدار
الآخرة ، وعقبها الجنة للطائعين ، والنار للعاصين .

أى أولئك الموصوفون بتلك الصفات الكريمة ، لهم العاقبة الحسنة
وهى الجنة . والجملة الكريمة خبر عن الذين يوفون بعهده الله . . . وما
عطف عليها .

وقوله - سبحانه - : جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم
 وذرياتهم ، تفصيل للمنزلة العالية التى أعدها - سبحانه - لهم .

أى : أولئك الذين قدموا ما قدموا فى دنياهم من العمل الصالح ، لهم جنات
دائمة باقية ، يدخلونها هم ومن صلح ، أى : ومن كان صالحا لدخولها ، من
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . .

أى : من أصولهم وفروعهم وأزواجهم على سبيل التكريم والزيادة فى
فرحهم ومسررتهم .

وفى قوله - سبحانه - : ومن صلح من آبائهم . . . دليل على أن هؤلاء
الأقارب لا يستحقون دخول الجنة ، إلا إذا كانت أعمالهم سالمة ، أما إذا
كانت غير ذلك فإن قرابتهم وحدها لا تنفعهم فى هذا اليوم الذى لا ينفع فيه
مال وبنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم . .

قال الإمام ابن كثير : وقوله ، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ،
أى : يجمع بينهم وبين أحبائهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ، ومن هو
صالح لدخول الجنة من المؤمنين ، لتقر أعينهم بهم ، حتى إنه ترفع درجته
الأدنى إلى درجته الأعلى ، من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته ، بل

لإمتناننا من الله وإحساننا ، كما قال - تعالى - « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ، وما آلتناهم من عملهم من شيء ، كل امرئ بما كسب رهين » (١) .

وقوله - سبحانه - « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم .. » ، زيادة في تكريمهم ، وحكاية لما تحييمهم به الملائكة .

أى : والملائكة يدخلون على هؤلاء الأوفياء الصابرين .. من كل باب من أبواب منازلهم فى الجنة ، قائلين لهم : « سلام عليكم ، أى : أمان دنتم عليكم » بما صبرتم ، أى : بسبب صبركم على كل ما يرضى الله - تعالى - .

« فنعم عقبى الدار » ، أى : فنعم العاقبة عاقبة دنياكم . والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة المقام عليه ، أى : الجنة .

وفى قوله - سبحانه - يدخلون عليهم من كل باب ، إشارة إلى كثرة قدوم الملائكة عليهم ، وإلى كثرة أبواب بيوتهم ، تكريما وتشريفا وتأنيسا لهم .

وجملة « سلام عليكم » ، مقول لقول محذوف ، وهو حال من فاعل يدخلون وهم الملائكة . وهى بشارة لهم بدوام السلامة .

وفى قوله : « بما صبرتم » ، إشارة إلى أن صبرهم على مشاق التكليف ، وعلى الأذى ، وعلى كل ما يحمد فيه الصبر ، كان على رأس الأسباب التى أوصلتهم إلى تلك المنازل العالية .

هذا ومن الأحاديث التى ذكرها الإمام ابن كثير هنا ، مارواه الإمام أحمد - بسنده - عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله ؟ قالوا : الله

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٧٣ طبعة دار الشعب - القاهرة

ورسوله أعلم : قال : أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون ،
الذين تسد بهم الشغور ، وتنقى بهم المسكاره ، ويموت أحدهم وحاجته في صدره ،
لا يستطيع لها قضاء ، فيقول الله لمن يشاء من ملائكته : اتوهم فبيوهم .
فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك ، وخيرتك من خلقك ، أفتأمرنا أن نأني
هؤلاء فنسلم عليهم ؟

قال : إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ، وتسد بهم
الشغور ، وتنقى بهم المسكاره ، ويموت أحدهم وحاجته في صدره ، فلا يستطيع
لها قضاء . قال : فتأتيهم الملائكة عند ذلك ، فيدخلون عليهم من كل باب
و سلام عليكم بما صبرتم ^(١) ،

وبعد أن ذكر - سبحانه - صفات هؤلاء الأوفياء وما أعد لهم من ثواب
جزيل ، أتبع ذلك ببيان سوء عاقبة الناقضين لعهودهم ، القاطعين لما أمر الله
بوصله . المفسدين في الأرض ، فقال - تعالى - : « والذين ينقضون عهد
الله من بعد ميثاقه ... »

ونقض العهد : إبطاله وعدم الوفاء به .

وقوله : « من بعد ميثاقه » زيادة في تشنيع انقض . أي ينقضون عهد الله
- تعالى - ولا يوفون به . من بعد أن أكدوا التزامهم به وقبولهم له .

وقوله « ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » أي : ويقطعون كل ما أوجب
الله - تعالى - وصله ، ويدخل فيه وصل الرسول - صلى الله عليه وسلم -
بالاتباع والمواالات ، ووصل المؤمنين بالمعاونة والمحنة ، ووصل أولى الأرحام
بالمودة والتعاطف ، فالجمله الكريمة بيان لحال هؤلاء الأشقياء ، بأنهم كانوا
على الضد من أولئك الأوفياء الأخيار الذين كانوا يصلون ما أمر الله به
أن يوصل .

وقوله : ويفسدون في الأرض ، بيان لصفة تالفة من صفاتهم القبيحة .
 أى : أنهم كانوا يفسدون في الأرض عن طريق حربهم لدعوة الحق ،
 واعتدائهم على المؤمنين ، وغير ذلك من الأمور التي كانوا يقتربونها مع أن الله
 - تعالى - قد حرمها ونهى عنها ،

وقوله - تعالى - : وأولئك لهم الملعنة ولهم سوء الدار ، إخبار عن العذاب
 الشديد الذي سيلقونه في آخرتهم .

أى : أولئك الموصوفون بتلك الصفات الذميمة ، لهم ، من الله - تعالى -
 ، اللعنة ، والطرد من رحمته .

، ولهم ، فوق ذلك ، الدار السيئة وهي جهنم التي ليس فيها إلا ما يسوء
 الصائرين إليها .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن الغنى والفقر بيده ، وأن العطاء والمنع
 بأمرة فقال - تعالى - : الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . . . ،

وبسط الرزق كناية عن سعته ووفرته وكثرته .

ومعنى : يقدر ، يضيق ويقلل .

قال الإمام الشوكاني : لما ذكر - سبحانه - عاقبة المشركين بقوله : أولئك
 لهم الملعنة ولهم سوء الدار ، كان لقائل أن يقول : قد نرى كثيرا منهم قد وفر
 الله له في الرزق وبسط له فيه .

فأجاب - سبحانه - عن ذلك : : الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، فقد
 يبسط الرزق لمن كان كافرا ، ويقتره على من كان مؤمنا ابتلاء وإمتحانا ،
 ولا يدل البسط على الكرامة ، ولا القبض على الإهانة . . . ، (١)

أى : الله - تعالى - وحده هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من خلقه ،

وهو وحده - أيضا - الذى يضيقه على من يشاء منهم، لحكم هو عليها ، ولا تعلق لذلك بالكفر أو الإيمان ، فقد يوسع على الكافر استدراجا له ، وقد يضيق على المؤمن امتحانا له ، أو زيادة فى أجره .

والضمير فى قوله : « وفرحوا بالحياة الدنيا » ، يعود إلى مشركى مكة ، وإلى كل من كان على شانهم فى الكفر والطغيان .

والمراد بالفرح هنا : الأشر والبطر وجحود النعم .

أى : وفرح هؤلاء الكافرون برهم ، النافضون لعهودهم ، بما أوتوا من بسطة فى الرزق فى دنياهم ، فرح بطر وأشر ونسيان الآخرة لافرح سرور بنعم الله ، وشكر له - سبحانه - عليها ، وتذكر الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب .

وقوله - سبحانه - : « وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع » ، بيان لقلة نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة .

والمتاع : ما يتمتع به الإنسان فى دنياه من مال وغيره لمدة محدودة ثم ينقضى أى : إن هؤلاء الفرحين بنعم الله عليهم فى الدنيا ، فرح بطر وأشر وجحود ، لن يتمتعوا بها طويلا ، لأن نعيم الدنيا ليس إلا شيئا قليلا بالنسبة لنعيم الآخرة .

وتذكير ، متاع ، للتقليل ، كقوله - تعالى - فى آية أخرى : « لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » (١) .

قال الألوسى ماملخصه : قوله « وما الحياة الدنيا فى الآخرة » ، أى : كائنة فى جنب نعيم الآخرة ، فالجار والمجرور فى موضع الحال ، وفى هذه معناها المقايسة وهى كثيرة فى الكلام ، كما يقال : ذنوب العبد فى رحمة الله - تعالى - كقطرة فى بحر ، وهى الداخلة بين مفضول سابق ، وفاضل لاحق ...

والمراد بقوله «إلا متاع» أى : إلا شيئاً يسيراً يتمتع به كزاد الراعى .
والمعنى : أنهم رضوا بحظ الدنيا معرضين عن نعيم الآخرة ، والحال
أن ما فرحوا به فى جنب ما أعرضوا عنه قليل النفع ، سريع النفاذ .

أخرج الترمذى وصححه عن عبد الله بن مسعود قال : قام رسول الله
ـ صلى الله عليه وسلم ـ على حصير ، فقام وقد أثر فى جنبه ، فقلنا يا رسول
الله : لو اتخذنا لك ؟ فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «مالى والدنيا ، ما أنا فى
الدنيا إلا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها . . .» (١)

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد بينت صفات المؤمنين وحسن عاقبتهم ،
وصفات الكافرين وسوء نصيرهم . كما وضحت أن الأرزاق بيد الله ـ تعالى ـ
يعطيها بسعة لمن يشاء من عباده ، ويعطيها بقلة لغيرهم . . .

ثم حكى ـ سبحانه ـ بعد ذلك بعض المطالب المتعنتة التى طلبها الكافرون
من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ورد عليها بما يبطلها ، ومدح المؤمنين
المؤمنين لأطمئنان قلوبهم إلى سلامة دينهم من كل نقص ، وأياهم من إيمان
أعدائهم لاستيلاء العناد والجحود على قلوبهم ، فقال ـ تعالى ـ :

«ويقول الدين كفروا لو لا أنزل عليه آية من ربه ، قل إن الله
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ (٢٧) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ
قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨) الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (٢٩) كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فى
أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٠) أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ، وَهُمْ
يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

أَنْبِئُ (٣٠) وَلَوْ أَنَّ فِرْعَانَ سِيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ، أَوْ قَطَعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ،
أَوْ كَلَّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لَقَدْ عَلِمَ يَبْأَسُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ
يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا
صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ
لَا يُخَافُ الْمِمَادَ (٣١) .

وقوله - سبحانه - ، « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ،
حكاية لما طلبه مشركو مكة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سبيل
التعنت والطغيان . ومرادهم بالآية : آية كونية كإحياء الموتى ، وإزالة الجبال
من أماكنها . ولولا هذا : سرف تحضيض بمعنى هلا .

أى : ويقول الكافرون على سبيل العناد والجحود ، هلا أنزل على هذا
الرسول آية كونية تدل على صدقة ، كأن يحيى لنا موتانا ، أو أن يحول لنا
جيل الصفا ذهباً ..

وكانهم يرون أن القرآن الذى نزل عليه - صلى الله عليه وسلم - لا يكفي
- فى زعمهم - أن يكون آية ومعجزة شاهدة على صدقه .
وقد أمر الله - تعالى - رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد عليهم بقوله :
« قل إن الله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب » .

أى : قل لهم أيها الرسول الكريم على سبيل التعجيب من أحوالهم ، ومن
شدة ضلالهم : إن الله - تعالى - يضل عن طريق الحق من يريد لضلاله ،
لاستحباب هذا الضال العمى على الهدى ، ويهده إلى صراطه المستقيم ، من
أناب إليه - سبحانه - ورجع إلى الحق الذى جاء به رسوله - صلى الله عليه وسلم - بقلب سليم . وعقل متفتح لمعرفة الصواب والرشاد .

فالجملة الكريمة تعجيب من أقوالهم الباطلة ، ومن غفلاتهم عن الآيات

الباهرة التي أعطاها الله - تعالى - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى رأسها القرآن الكريم الذي هو آية الآيات ، وحض لهم على الإقلاع عما هم عليه من العتو والعتاد .

والإنابة : الرجوع إلى الشيء بعد نردد ، فقد جرت عادة كثير من النفوس البشرية أن يعرض عليها الحق فتزدد في قبوله في أول الأمر ، ثم تعود إلى قبوله واعتناقه بعد قيام الدلائل على صحته وسلامته من الفساد .

قال صاحب الكشف : فإن قلت : كيف طابق قولهم : لولا أنزل عليه آية من ربه ، قوله : قل إن الله يضل من يشاء . . . ؟

قلت : هو كلام يجري مجرى التعجب من قولهم ، وذلك أن الآيات الباهرة والمنكثرة التي أوتىها رسول الله - ص - لم يؤت بها قبله ، وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آية ، فإذا جحدوها ولم يعتدوا بها وجعلوه كأن آية لم تنزل عليه قط ، كان موضعاً للتعجب والاستنكار ، فكانه قيل لهم : ما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم على كبركم ، إن الله يضل من يشاء ممن كان على صفتكم من التصميم وشدة الشكيمة في الكفر ، فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزلت كل آية ، ويهدي إليه من ، كان على خلاف صفتكم ، أذاب ، أقبل إلى الحق وحقيقته دخل في نوبة الخير^(١) .

ثم رسم القرآن صورة مشرقة للقلوب المؤمنة ، وللجزاء الحسن الذي أعد الله لها فقال - تعالى - : الذين آمنوا ، حق الإيمان ، ورتطمئن قلوبهم بذكر الله ، أي : تستقر قلوبهم وتسكن ، بسبب تدبرهم لكلامه المعجز وهو القرآن الكريم وما فيه من دلائل .

وإطلاق الذكر على القرآن الكريم ورد في آيات منها قوله - تعالى -

(١) تفسير الكشف ج ٢ ص ٣٥٩ .

« وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ، (١) وقوله - تعالى - « إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون ، (٢) » .

وقوله : « ألا يذكر الله تطمئن القلوب ، أي : ألا يذكره وحده دون غيره من شهوات الحياة تسكن القلوب أنسأ به ، ومحبة له .

ويصح أن يراد بذكر الله هنا ما يشمل القرآن الكريم ، ويشمل ذكر الخالق - عز وجل - باللسان ، فإن إجراؤه على اللسان ينسب القلوب إلى مراقبته - سبحانه - ، كما يصح أن يراد به خشيته - سبحانه - ومراقبته بالوقوف عند أمره ونهيهِ .

إلا أن الأظهر هنا أن يراد به القرآن الكريم ، لأنه الأنسب للرد على المشركين الذين لم يكتفوا به كمعجزة دالة على صدقه - صلى الله عليه وسلم - وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه .

واختير الفعل المضارع في قوله - سبحانه - « تطمئن ، مرتين في آية واحدة ، للإشارة إلى تجدد الأطمئنان واستمراره ، وأنه لا يتخلله شك ولا تردد .

وافتححت جملة « ألا يذكر الله تطمئن القلوب ، بأداة الاستفتاح المفيدة للتنبيه ، للاهتمام بمضمونها ، وللإغراء بالإكثار من ذكره - عز وجل - ، ولإثارة الكافرين إلى الاتسام بسملة المؤمنين لتطمئن قلوبهم .

ولاقناني بين قوله - تعالى - هنا « ألا يذكر الله تطمئن القلوب ، وبين قوله في سورة الأنفال « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم... » أي : خافت . .

(١) سورة الأنبياء الآية ٥٠

(٢) سورة الحجر الآية ٩

لأن وجلهم إنما هو عند ذكر الوعيد والمقاب والطمانينة عند ذكر الوعد والثواب . أو وجلت من هيئته وخشيته — سبحانه — ، وهو لا ينافي اطمئنان الاعتماد والرجاء .

وقوله — تعالى — « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب »
بيان للثواب الجزيل الذي أعدّه — سبحانه — للمؤمنين الصادقين .

وطوبى : مصدر كبشري وزلني من الطيب . وأصله طيبى ، فقلبت الياء
واو الوقوعها ساكنة إثر ضمة ، كما قلبت فى موقن وهو من اليقين واليسر .
وقيل : طوبى ، اسم شجرة فى الجنة .

قال ابن كثير مامليخه : قوله « طوبى لهم » قال ابن عباس : أى فرح
وقرة عين لهم .

وقال الضحاك : أى غبطة لهم . وقال إبراهيم النخعي : أى . خير لهم .
وقال قتادة : طوبى : كلمة عربية . يقول الرجل لغيره : طوبى لك أى :
أصبحت خيرا .

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس « طوبى لهم » قال : هى أرض الجنة
بالحبشية .

وقال سعيد بن مشجوج « طوبى » اسم الجنة بالهندية .
وروى ابن جرير عن شهر بن حوشب قال : « طوبى : شجرة فى الجنة ،
كل شجر الجنة منها . . . »

وهكذا روى عن ابن عباس وأبى هريرة وغير واحد من السلف ، أن
طوبى شجرة فى الجنة ، فى كل دار فى الجنة غصن منها ،^(١) .

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٧٦ طبعة دار الشعب .

والمآب : المرجع والمنقلب من الأوب وهو الرجوع . يقال : آب يثوب
أوبا وإيابا ومآبا إذا رجع .

والمعنى : الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم في آخرتهم ، عيش
طيب . وخير كامل ، ومرجع حسن يرجعون به إلى ربهم وخالقهم .

ثم بين - سبحانه - أن إرسال محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى الناس ليس
بدعا ، فقد سبقه رسل كثيرون إلى أقوامهم فقال - تعالى - : « كذلك أرسلناك
في أمة قد خلت من قبلها أُمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك ... » ،

فالكاف في قوله ، كذلك ، للتشبيه حيث شبه - سبحانه - إرساله - صلى
الله عليه وسلم - إلى الناس ، بإرسال الرسل السابقين إلى أقوامهم .

واسم الإشارة يعود إلى الإرسال المأخوذ من فعل « أرسلناك » .

والمراد بالآمة هنا : أمة الدعوة التي أرسل إليها الرسول - صلى الله عليه
وسلم - فآمن من آمن من أفرادها ، وكفر من كفر .

أي : كما أرسلنا رسلا سابقين إلى أقوامهم ، أرسلناك يا محمد إلى قومك
الذين قد سبقهم أقوام ورسل كثيرون ، لكي تقرأ على مسامعهم هذا القرآن
العظيم الذي أوحيناه إليك من لدنا ، ونتبين لهم ما اشتمل عليه من هدايات
وتشريعات ، كما بين الرسل الذين سبقوك لأقوامهم ما أمرهم الله - تعالى -
ببإياته .

وفي قوله - تعالى - « قد خلت من قبلها أُمم » ، تعريض بمشركي مكة ، وأنهم
إذا ما استمروا في طغيانهم ، فسيصيبهم ما أصاب الأمم الخالية .

وقوله « لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك » ، المقصود منه تفخيم شأن القرآن
الكريم ، وأنه هو المعجزة الكبرى للرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وأن
وظيفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - قراءته عليهم قراءة تدبر وإستجابة
لما يدعوهم إليه ..

وأن قول المشركين « لولا أنزل عليه آية من ربه ، إنما هو قول يدل على
حنادهم وغباهم رجحودهم للحق بعد أن تبين .
وجملة « وهم يكفرون بالرحمن ، حاله .

أى : أرسلناك أيها الرسول الكريم إلى هؤلاء الضالين . لتتلوا عليهم
ما يتقدم من الضلال ، واسكنهم عموا وصموا عن سماعه ، والحال أنهم يكفرون
بالرحمن أى العظيم الرحمة ، الذى وسعت رحمته كل شيء .

وأثر اختيار اسم الرحمن من بين أسمائه - تعالى - ، للإشارة إلى أن
إرساله - صلى الله عليه وسلم - مبثته الرحمة كما قال - تعالى - « وما أرسلناك
إلا رحمة للعالمين » (١) .

والرد عليهم فى إنكارهم أن يكون الله - تعالى - رحمانا ، فقد حكى القرآن
ههم ذلك فى قوله « وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن » (٢) .

وقد ثبت فى الحديث الصحيح أنهم لم يرضوا بكتابة هذا الإسم الكريم
فى صلح الحديبية ، فعندما قال - صلى الله عليه وسلم - اعلى أكتب « بسم الله
الرحمن الرحيم » قال أحد زعمائهم . ما ندرى ما الرحمن الرحيم ...

وقد أمر الله - تعالى - رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد عليهم بما
يطل كفرهم فقال : « قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب » .
أى : قل لهم أيها الرسول الكريم : الرحمن الذى تتجافون النطق باسمه
الكريم هو وحده ربي وخالق ، لا إله مستحق للعبادة سواه ، عليه لا على أحد
سواه توكلت فى جميع أمورى ، وإليه لا إلى غيره مرجئى وتوئبى وإنا بئى .
فهذه الجملة الكريمة اشتملت على أبلغ رد على أولئك المشركين الذين

(١) سورة الأنبياء الآية ١٠٧ .

(٢) سورة الفرقان الآية ٦٠ .

أنكروا أنف يكون الإله - جـل وعلا - رحمانا ، وأنه - سبحانه - هو المستحق للعبادة .

ثم أشار - سبحانه - إلى عظمة هذا القرآن الذى أوحاه إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - فقال : « ولو أن قرأنا سيرت به الجبال ، أو أقطعت به الأرض ، أو كلم به الموتى ... »

والمراد بالقرآن هنا معناه اللغوى أى الكلام المفروء .
وجواب لو محذوف لدلالة المقام عليه .

والمعنى : ولو أن كتابا مقروءا من الكتب السماوية ، « سيرت به الجبال ، أى : تحركت من أماكنها ، « أو قطعت به الأرض ، أى شقت وصارت قطعاً ، « أو كلم به الموتى ، بأن يعودوا إلى الحياة بعد قراءته عليهم .
لو أن كتابا مقروءا كان من وظيفته أن يفعل ذلك لكان هذا القرآن ، لكونه الغاية القصوى فى الهداية والتذكير ، والنهاية العظمى فى الترغيب والترهيب وعلى هذا المعنى يكون الغرض من الآية الكريمة بيان عظم شأن القرآن الكريم ، وإبطال رأى الكافرين الذين طلبوا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - آية كونية سواه .

ويصح أن يكون المعنى : ولو أن كتابا مقروءا من الكتب السماوية نزل عليك يا محمد فسيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ، لما آمن هؤلاء المعاندون .

قال - تعالى - « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ... » (١) .

وعلى هذا المعنى يكون المقصود من الآية الكريمة ، بيان غلوم فى العناد والطغيان ، وتماديهم فى الكفر والضلال ، وأن سبب عدم إيمانهم ليس مردده

إلى عدم ظهور الدلائل الدالة على صدقه - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما سببه الجسد والعناد والمكابرة .

ووجه تخصيص هذه الأشياء - الثلاثة - من بين الخوارق التي طلبوها منه - صلى الله عليه وسلم - ما ذكره الإمام ابن كثير من أن المشركين قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - : يا محمد ، لو سيرت لنا جبال مكة حتى تنسج فنحرت فيها ، أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح ، أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى - يحيى الموتى لقومه ، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية (١) .

وقوله - سبحانه - : **وَبَلَّغَ اللَّهُ الْأَمْرَ جَمِيعًا** ، إضراب عن مطالبهم المتعنتة إلى بيان أن الأمور كلها بيد الله ، وأن قدرته - سبحانه - لا يعجزها شيء .
أي : إن الله - تعالى - لا يعجزه أن يأتي بالمقترحات التي اقترحوها ، ولكن إرادته - سبحانه - لم تتعلق بما اقترحوه ، لعلمه - سبحانه - بعقوبتهم ونفورهم عن الحق مهما أوتوا من آيات .

وقوله - سبحانه - : **أَفَلَمْ يَبْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ، نَتَّبِعِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ إِمْتِجَابَةٍ أَوْ لَشَاءَ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا** ، والاستفهام للإنكار .

وأصل اليأس : قطع الطمع في الشيء والقنوط من حصوله .

والعلماء في تفسير هذه الجملة المكرمة اتجاهان :

أحدهما يرى أصحابه أن الفعل **يَبْأَسَ** على معناه الحقيقي وهو قطع الطمع في الشيء ، وعليه يكون المعنى : **أَفَلَمْ يَبْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ إِيْمَانٍ كَفَّارٍ قَرِيشٍ ، وَيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ - تعالى - لَوْ يَشَاءُ هَدَايَةَ النَّاسِ جَمِيعًا لَاهْتَدَوْا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَشَأْ ذَلِكَ ، لِيَتَّبِعِ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ .**

وعلى هذا الاتجاه سار الإمام ابن كثير فقد قال - رحمه الله - : وقوله

- تعالى - د أفلم ييأس الذين آمنوا ، أى : من إيمان جميع الخلق ويعلموا
أو يتبينوا ، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ، فإنه ليس هناك حجة ولا معجزة
أبلغ ولا أنجح في النفوس والعقول من هذا القرآن ، الذى لو أنزله الله على جبل
لرأبته خاشعا متصدعا من خشية الله .

وثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ما من نبي
إلا وقد أوتى ما آمن على مثله البشر ، وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله
إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ، (١) .

ويؤيد هذا الاتجاه ما ذكره السيوطى في تفسيره من أن بعض الصحابة
قالوا للرسول - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله ، أطلب لهم - أى للمشر كين -
ما اقترحوه عسى أن يؤمنوا .

أما الاتجاه الثانى فيرى أصحابه أن الفعل ييأس بمعنى يعلم ، وعليه يكون
المعنى : أفلم يعلم المؤمنون أنه - سبحانه - لو شاء هداية الناس جميعا لآمنوا...
وهذا الاتجاه صدر به الآلوسى في تفسيره فقال ما ملخصه :

ومعنى قوله - سبحانه - د أفلم ييأس الذين آمنوا ، أفلم يعلموا . وهى كما
قال القاسم بن معن لغة هرازن . وقال السكلى هى لغة حى من النخع ، وأنشدوا
على ذلك قول سحيم بن وثيل الرياحى :

أقول لهم بالشعب إذ يأسرونى ألم تياسوا أنى ابن فارس زهدم

وقول رباح بن عدى :

ألم ييأس الأقوام أنى أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا
والظاهر أن استعمال اليأس فى ذلك حقيقة .

وقيل مجاز لأنه متضمن للعلم ، فإن الآيس عن الشئ عالم بأنه لا يكون...

والإناء للعطف على مقدر . أى : أغفلوا عن كون الأمر جميعه لله - تعالى . فلم يعلموا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا . . . (١)

ثم حذر - سبحانه - الكافرين من التمدى فى كفرهم ، وبشر المؤمنين بحسن العاقبة فقال - تعالى - : « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل تريبا من دارهم حتى يأتى وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد » .

والقارعة : من القرع ، وهو ضرب الشئ بشئ آخر بقوة وجهها قوارع . والمراد بها : الرزية والمصيبة والهلاك .

أى : ولا يزال الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم تصيبهم بسبب ما صنعوه من الكفر والضلال ، قارعة ، أى مصيبة تفجؤهم ونزاجهم أو تحل تلك المصيبة فى مكان قريب من دارهم ، فیتطایر شرها إليهم ، حتى يأتى وعد الله بهلاكهم وهزيمتهم ونصر المؤمنين عليهم ، إن الله - تعالى - لا يخلف الميعاد ، أى : مواعده لرسله ولعباده المؤمنين .

وأهم - سبحانه - ما يصيب الكافرين من قوارع ، لنهويله وبيان شدته والتعبير بقوله « ولا يزال » يشير إلى أن ما أصابهم من قوارع كان موجودا قبل نزول ، هذه الآية ، واستمرت إصابته لهم بعد نزولها ، لأن الفعل « لا يزال » يدل على الإخبار باستمرار شئ واقع .

ولعل هذه الآية الكريمة كان نزولها فى خلال سنين الجذب التى حلت بقرى يس والى أشار إليها القرآن بقوله : « فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين . يغشى الناس هذا عذاب أليم . . . » (٢)

وعبر - سبحانه - عما أصابهم من بلاء بالقارعة ، للمبالغة فى شدته وقوته . حتى إنه ليقرع قلوبهم فجأة فيهمتهم ويزعجهم ، ولذلك سميت القيامة بالقارعة ، لأنها تفرع القلوب بأهوالها .

(١) تفسير الألوسى ج ١٣ ص ١٤١ (٢) سورة الدخان الآية ١٠ ، ١١

وقال سبحانه : أو تحل قريباً من دارهم ، لبيان أنهم بين أمرين أحلاهما من . لأن القارعة إما أن تصيبهم بما يكرهونه ويتألمون له ، وإما أن تنزل قريباً منهم فتفرزهم ، تفلق أمتهم ، وهم مستمعون على ذلك حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً .

ولقد قضى الله - تعالى - أمره ، بهزيمتهم في بدر وفي غيرها . وأنهم نصره على المؤمنين بفتح مكة . وبدخول الناس في دين الله أفواجا .

ثم أخذت السورة الكريمة بعد ذلك في تسليبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي إقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وعلى بطلان الشر ، وفي بيان ما أعدّه للكافرين من عقاب ، وما أعدّه للمتقين من ثواب فقال تعالى :

« ولقد استهزىء برُّسُلٍ مِن قَبْلِكَ ، فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ (٣٢) أَفَرَأَيْتَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ، قُلْ سَمُّوهُمْ ، أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ، أَمْ بظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ، بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ ، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ، وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ (٣٣) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُم مِّنَ اللَّهِ وَاقٍ (٣٤) مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ، تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ، وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (٣٥) » .

وقوله - سبحانه - : ولقد استهزىء برسل من قبلك . . . تسليبة للرسول - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من حزن بسبب تعنت المشركين معه . ومطالبتهم له بالمطالب السخيفة التي لا صلة لها بدعوته ، كطلبهم منه تسيير الجبال وتقطيع الأرض ، وتكليم الموتى .

والاستهزاء : المبالغة في السخرية والتهمك من المستهزاء به . والإملاء : الإهمال والترك لمدة من الزمان .

والتنكير في قوله : برسل ، للتكثير ، فقد استهزأ قوم نوح به ، وكانوا كلما مروا عليه وهو يصنع السفينة سخروا منه . واستهزأ قوم شعيب به وقالوا له : « فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ^(١) » .

واستهزأ قوم هود به وقالوا له : « إنا لنراك في سفاهة ^(٢) » ... واستهزأ فرعون بموسى فقال : « أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ^(٣) » ، والمعنى : ولقد استهزأ الطغاة والجاحدون برسل كثيرين من قبلك - أيها الرسول الكريم - « فأمليت للذين كفروا » أى : فأملتهم وتركتهم مدة من الزمان فى أمن ودعة .

« ثم أخذتهم » أخذ عزيز مقتدر « فكيف كان عقاب » فانظر كيف كان عقابي لإياهم ، لقد كان عقابا رادعا دمرهم تدميرا . فالاستفهام لتعجيب عما حل بهم ، والتهويل من شدته وفظاعته . وشبه بهذه الآية قوله - تعالى - « وكان من قرية أملت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير ^(٤) » .

قال ابن كثير : وفى الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « وإن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ - صلى الله عليه وسلم - « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة ، إن أخذه أليم شديد ^(٥) » .

(١) سورة أنشعراء الآية ١٨٧

(٢) سورة الأعراف الآية ٦٦ ،

(٣) سورة الزخرف الآية ٥٢

(٤) سورة الحج الآية ٤٨ (٥) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٨٣

ثم أقام - سبحانه - الأدلة الساطعة على وحدانيته وعلى وجوب إخلاص
العبادة له - تعالى - فقال : « أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت ... »

والمراد بالقيام هنا : الحفظ والهيمنة على جميع شئون الخلق . والاستفهام
للإنكار ، والخبر محذوف والتقدير :

« أفن هو قائم ، أى : رقيب ومهيمن ، على كل نفس ، كائنة ما كانت ،
عالم بما عمله من خير أو شر فيجازيها به كمن ليس كذلك ؟ »

وحذف الخبر هنا وهو قولنا - كمن ليس كذلك - لدلالة السياق عليه ،
كما فى قوله تعالى : « أفن شرح الله صدره الإسلام ، أى : كمن فسا قلبه .
و- تسن حذف الخبر هنا لأنه مقابل للمبتدأ الذى هو « من » ولأن قوله
- تعالى - « وجعلوا لله شركاء » يدل عليه .

والمقصود من الآية الكريمة إنكار المماثلة بين الخالق العظيم ، العليم بأحوال
النفوس ... وبين تلك الأصنام التى أشركوها مع الله - تعالى - فى العبادة .
والتي هى لا تسمع ولا تبصر ، ولا تملك لنفسها - فضلا عن غيرها - نفعا
ولا ضرا .

وجملة « وجعلوا لله شركاء » ، حالية ، والتقدير :

أفمن هذه صفاته - وهو الله - تعالى - كمن ليس كذلك ، والحال أن هؤلاء
الآغبياء قد جعلوا له شركاء فى العبادة وغيرها .

فالمقصود من هذه الجملة الكريمة ، زيادة توبيخهم ، وتسفيه أفكارهم
وعقولهم .

رقوله - سبحانه - « قل سموهم » تبكيت لهم إثر تبكيت .

أى : قل لهم - أيها الرسول الكريم - سموهم شركاء إن شئتم ، فإن هذه
التسمية لا وجود لها فى الحقيقة والواقع ، ولا تخرجهم عن كونهم لا يملكون

لأنفسهم - فضلا عن غيرهم - نفعا ولا ضرا ، لأن الله - تعالى - واحد لا شريك له .

وهذه التسمية إنما هي من عند أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان . كما قال تعالى : « إن هي إلا أسماء سميتموها أقم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ^(١) » ، فالأمر في قوله « سموهم » مستعمل في الإباحة المصحوبة بالتهديد ، للإشارة إلى عدم الاكتراث بهم وبآلهم التي سموها شركاء .

وهذا كما يقول العاقل للأحق الذي لا يحسن الكلام : قل ما شئت فإن كلامك لا وزن له . ولا خير فيه .

قال الإمام الرازي عند تفسيره لهذه الآية : واعلم أنه تعالى لما قرر هذه الحجة - وهي أن القائم على كل نفس ليس كمن لا يملك شيئا - زاد في الحجاج فقال : « قل سموهم » ، وإنما يقال ذلك في الأمر المستحقر الذي بلغ في الحقارة إلى أن لا يذكر ولا يوضع له اسم ، فعند ذلك يقال : سمه إن شئت .

يعنى : إنه أخس من أن يسمى ويذكر ، واسكنك إن شئت أن تضع له أسما فافعل .

فكأنه - تعالى - قال : سموهم بالآلهة ، والمعنى : سواء أسميتموهم بهذا الاسم أم لم تسموهم به ، فإنها في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها ، ^(٢) .

والاستفهام في قوله - تعالى - « أم تنبشونه بما لا يعلم في الأرض ، أم ينظرون من القول ، للإلحاد والتمويه » .

أى : قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء الذين جعلوا لله شركاء وسموهم بهذا

(١) سورة النجم الآية ٢٢ .

(٢) تفسير الفخر الرازي ج ٩ ص ٥٦

الاعم : قل لهم على سبيل الانكار والتوبيخ : أتخبرون الله شركاء لا وجود لهم في الأرض ، لأنهم لو كان لهم وجود لعلمهم ، لأنه - سبحانه - لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .

أم أنكم سميتهم شركاء بظاهر من القول أى : بظن من القول لاحقيقة له في الواقع ونفس الأمر .

قال الألوسي ما ملخصه : وقوله دأى فنبشوه ، أى : بل أتخبرون الله - تعالى - د بما لا يعلم في الأرض ، أى شركاء مستحقين للعبادة لا يعلمهم - سبحانه - والمراد : نفياً ببنى لازمها على طريق الكساية ، لأنه - سبحانه - إذا كان لا يعلمها - وهو الذي لا يعزب عن علمه شيء - فهي لاحقيقة لها أصلاً .
وتخصيص الأرض بالذكر ، لأن المشركين زعموا أنه - سبحانه - له شركاء فيها . . .

وقوله دأى بظاهر من القول ، أى : بل أنسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير دأى متحقق في نفس الأمر ، كتسمية الزنجى كافوراً .

وروى عن الضحاك وقتادة ، أن الظاهر من القول : الباطل منه ، كما في قول القائل :

أعيترتدأ ألبانها ولحومها وذلك عار يابن ربة ظاهراً
أى : د باطل زائد . . . ، (١) .

وقوله - سبحانه - : بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ، ومن يضل الله فما له من هاد ، إضراب عن حجاجهم ، وإهمال لشأنهم ، ود زب ، من التزيين وهو تصيير الشيء زينا أى : حسناً .

والمسكر : صرف الغير عما يريد به بحيلة . والمراد به هنا : كفرهم ومسالكتهم الخبيثة ضد الإسلام والمسلمين .

والمعنى : دعه عنك - أيها الرسول الكريم - مجادلته ، لأنه لا فائدة من ورائها ، فإن هؤلاء الكافرين قد زين لهم الشيطان ورؤساؤهم في الكفر مكرهم وكيدهم للإسلام وأتباعه ، وصدوهم عن السبيل الحق ، وعن الصراط المستقيم ، ومن يضلله الله - تعالى - بأن يخلق فيه الضلال لسوء استعدادة ، فخاله من هاد يهديه ويرشده إلى ما فيه نجاته .

هذا ، وقد اشتملت هذه الآية على ألوان من الحجج الساطعة التي تثبت وجوب إخلاص العبادة لله ، وتبطل الشرك والشركاء ، أشار إليها بعض المفسرين فقال :

قال الطيبي : في هذه الآية الكريمة احتجاج بليغ مبني على فنون من علم ثبيان :

أولها : دأف هو قائم على كل نفس بما كسبت ، كمن ليس كذلك ، لاحتجاج عليهم وتوبيخ لهم على القياس الفاسد ، لفقد الجهة الجامعة لهما .

ثانيها : د وجعلوا لله شركاء ، من وضع المظهر موضع المضمّر ، للتنبيه على أنهم جعلوا شركاء لمن هو فرد واحد لا يشاركه أحد في أسمائه .

ثالثها : د قل سمعتم ، أي عينوا أسمائهم فقولوا غلان وفلان ، فهو إنكار لوجودها على وجه برهاني . .

رابعها : د أم تدعون به بما لا يعلم ، لاحتجاج من باب نفى الشيء . أعنى العلم بنفي لازمه وهو المعلوم وهو كناية .

خامسها : د أم بظاهر من القول ، لاحتجاج من باب الاستدراج لبعضهم على التفكير .

أي : أتقولون بأفواهكم من غير روية ، وأنتم ألباء ، فتفكروا فيه اتقفوا على بطلانه .

سادسها : التدرج في كل من الإضرابات على اللطف وجهه ، وحيث كانت

الآية مشتملة على هذه الأساليب البديعة مع إختصارها، كان الإحتجاج المذكور مناديا على نفسه بالإعجاز وأنه ليس من كلام البشر (١).

ثم بين - سبحانه - سوء مصير هؤلاء الكافرين فقال : « لهم عذاب في الحياة الدنيا ، أى : لهم عذاب شديد في الحياة الدنيا ، ينزله الله - تعالى - بهم قارة عن طريق القوارع والمصائب التى يرسلها عليهم ، وقارة عن طريق الهزائم التى يوقعها بهم المؤمنون هذا فى الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشق ، من عذاب الدنيا لشدة ودوامه ، وما لهم من الله - تعالى - ومن عذاب الآخر ، من واق ، أى : من حائل يحول بينهم وبين عذابه - سبحانه -

ثم أعقب ذلك ببيان حسن عاقبة المؤمنين فقال : « مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها »
والمراد بالمثل هنا : الصفة العجيبة .

أى : صفة الجنة التى وعد الله إياها من اتقاه وصان نفسه عن كل ما لا يرضيه ، أنها تجرى من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار ، وأنها أكلها دائم ، أى : ما يؤكل فيها لا ينقطع لأنواعه ، وظلها ، كذلك دائم .

قال بعضهم : وجملته « تجرى من تحتها الأنهار ، خبر عن « مثل » باعتبار أنها من أحوال المضاف إليه ، ففى من أحوال المضاف لشدة الملازمة بين المتضايقين ، كما يقال : صفة زيد أسير .

وجملة « أكلها دائم » خبر ثان ، (١) .

واسم الإشارة فى قوله « تلك عقبى الذين اتقوا » يعود على الجنة التى أعدها الله - تعالى - للمتقين .

(١) حاشية الجمل على الجلالين ج ٢ ص ٥٠٧

(٢) تفسير التحرير والتنوير ج ١٣ ص ١٠٥ للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور

أى : تلك الجنة المنعوتة بما ذكره مآل المتقين الذين استقاموا على الطريق الحق ، وعلى منتهى أمرهم .

أما مآل الكافرين ومنتهى أمرهم فهي النار ، وبئس القرار .
هذا ، وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية ، جملة من الأحاديث في صفة الجنة فقال :

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف ، وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ، ثم رأيناك تسكمت - أى توقفت وأحجمت - ؟ فقال : إني رأيت الجنة - أو رأيت الجنة - فتناولت منها عنقوداً ، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا .

وروى الطبراني عن ثوبان قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى ، (١) .

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد ساقته من التوجيهات ما فيه التسلية للرسول - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من قومه ، وما فيه أوضح الدلائل والبراهين وأبلغها على وحدانية الله - تعالى - ووجوب إفراده بالعبادة ، وما فيه البشارة للمؤمنين ، والتهديد للكافرين .

ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة ، ببيان موقف أهل الكتاب من القرآن الكريم ، وبأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعلن منهجه بهرابة وثبات ، دون التفات إلى أهواء معارضييه ، وبالرد على الشبهات التي أثارها أعداؤه حوله وحول دعوته ، وبتهديد هؤلاء الأعداء وبسوء العاقبة إذا ما استمروا في طغيانهم فقال - تعالى -

« وَالَّذِينَ آمَنَاهُمْ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ، وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَنْكَرُ بَعْضَهُ ، قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ

(١) راجع تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٣٨٦

إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَأْب (٣٦) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ، وَلَقَدْ
 أَتَيْنَتْ أَهْوَاءَهُمْ بِعِدَّةٍ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ، مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
 وَاقٍ (٣٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِسَالًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ،
 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ (٣٨)
 يَحْكُمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (٣٩) وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ
 بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تُتَوَفِّيكَ ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (٤٠)
 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ
 لِحُكْمِهِ ، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤١) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَفَعَلَ
 الْمَكْرُ جَيمًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى
 الدَّارِ (٤٢) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدَ
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٤٣) .

وقوله - سبحانه - : **وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ**
ثَنَاءً مِنْهُ - سبحانه - عَزَّ الَّذِينَ عَرَفُوا الْحَقَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَاتَّبَعُوهُ .

وَالْمُرَادُ بِالْكِتَابِ هُنَا : التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ .

وَالْمَعْنَى : وَالَّذِينَ أُعْطِينَاهُمُ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ، فَأَمَّنُوا بِمَا فِيهِمَا مِنْ بَشَارَاتٍ
تَتَعَلَّقُ بِكَ - أَيُّهَا الرُّسُولُ الْكَرِيمُ - ، ثُمَّ آمَنُوا بِكَ عِنْدَ رِسَالِكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَلَكَّ صَفَاتُهُمْ ، يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ قُرْآنٍ ، أَمَّا
مَافِيهِ مِنْ هُدَايَاتٍ وَبَرَاهِينٍ عَلَى صِدْقِكَ ، يَزِيدُهُمْ إِيمَانًا عَلَى إِيمَانِهِمْ ، وَبِئْسَ
عَلَى يَقِينِهِمْ :

وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ : الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ، يُؤَيِّدُ بِالْمَوْصُولِ أَتْبَاعَ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

فيكون المعنى: والذين آتيناهم الكتاب - وهو القرآن - فآمنوا بك وصدقوك
يفرحون بكل ما ينزل عليك منه ، لأنه يزيدهم هداية على هدايتهم .

ويبدو لنا أن الرأي الأول أرجح ، لأن الآية الكريمة سبقت بعد الحديث
عن عاقبة الذين اتقوا وهم المؤمنون الصادقون ، وعاقبة الكافرين ، ولأن فرح
المؤمنين بنزول القرآن أمر مسلم به فلا يحتاج إلى الحديث عنه .

ومن المفسرين الذين اقتصروا في تفسيرهم للآية على الرأي الأول الإمام
ابن كثير فقد قال : يقول الله تعالى : والذين آتيناهم الكتاب ، وهم قائلون بمقتضاه
: يفرحون بما أنزل إليك ، أي : من القرآن ، لما في كتبهم من الشواهد على
صدقه - صلى الله عليه وسلم - والبشارة به ، كما قال تعالى : والذين آتيناهم الكتاب
يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون (١) .

وقوله : . ومن الأحزاب من ينكر بعضه ، بيان لمن بقى على كفره من أهل
الكتاب وغيرهم .

والأحزاب : جمع حزب ويطلق على مجموعة من الناس اجتمعوا من أجل
نغايه معينة أي : ومن أحزاب الكفر والضلال من ينكر بعض ما أنزل إليك
لأنه يخالف أهواءهم وأطماعهم وشهواتهم ..

ولم يذكر القرآن هذا البعض الذي ينكروه ، إهمالا لشأنهم ، ولأنه
لا يتعلق بذكره غرض .

وقوله سبحانه : قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ، إليه أدعوا وإليه مآب
أمر منه - تعالى - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بأن يصدع بما يأمره به دون
تردد أو وجل .

أى : قل - أيها الرسول الكريم - امكّل من خافك فيما تدعوا إليه ، إنما أمرت أن أعبد الله ، وحده ، ولا أشرك به ، بوجه من الوجوه ، إليه ، وحده ، أدعو . الناس لكي يخلصوا له العبادة والطاعة « وإليه مآب » أى وإليه وحده ، إيابى ومرجى لا إلى أحد غيره .

فآية تضمنت المدح لمن عرف الحق ففرح بوجوده . والذم لمن أنكره جحودا وعنادا ، والأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالسير في طريقه بدون خشية من أحد .

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك بعض الفضائل التى امتاز بها القرآن الكريم فقال - تعالى - : « وكذلك أنزلناه حكما عربيا ... »

والكاف للتشبيه ، واسم الإشارة يعود إلى الإنزال المأخوذ « أنزلناه » وضمير الغائب فى أنزلناه يعود إلى « ما أنزل إليك » فى قوله فى الآية السابقة يفرحون بما أنزل إليك ... » وقوله « حكما عربيا » حالا من ضمير الغائب .

والمعنى : ومثل ذلك الإنزال البديع الجامع لآلوان الهداية والإعجاز ، أنزلنا عليك القرآن يا محمد « حكما » أى : حاكما بين الناس « عربيا » أى : بلسان عربى مبين هو لسانك ولسان قومك .

ومنهم من يرى أن اسم الإشارة يعود إلى السكتب السماوية السابقة ، فيكون المعنى :

وكما أنزلنا السكتب السماوية على بعض رسلنا بلغاتهم وبلغات أقوامهم ، أنزلنا عليك القرآن حاكما بين الناس بلغتك وبلغه قومك ، وهى اللغة العربية ، ليسهل عليهم فهمه وحفظه .

وعلى كلا القولين فانت ترى أن هذه الجملة الكريمة قد اشتملت على فضيلتين للقرآن الكريم :

فضيلة من جهة معانيه ومقاصده وهداياته وحكمه وأحكامه ونشريعاته ،
وهي المعبر عنها بكونه « حكا » .

وفضيلة من جهة الفاظه ومفرداته وتراكيبه ، وهي المعبر عنها بكونه
« هربيا » .

أى : نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأغناها وأجملها .
ثم فى كونه « هربيا » امتنان على العرب المخاطبين به ابتداء ، حيث إنه
نزل بلغتهم ، فكان من الواجب عليهم أن يقابلوه بالفرح والتسليم لأوامره
ونواهيهِ ، فهو الكتاب الذى فيه شرفهم وعزهم ، قال - تعالى - « لقد أنزلنا
إليك كتابا فيه ذكركم - أى فيه بقاء شرفكم - أفلا تعقلون » (١) .

وقال - تعالى - « وإنه نذكركم ولقومك وسوف تسألون » (٢) .
وفى ذلك تعريض بغباء مشركى العرب ، حيث لم يشكروا الله - تعالى -
على هذه النعمة ، بل قابلوا من أنزل عليه هذا القرآن بالعناد والعصيان .

ثم ساق - سبحانه - تحذيراً للأمة كلها فى شخص نبيها - صلى الله عليه وسلم -
من أتباع أهواء كل كافر أو فاسق ، فقال - تعالى - : « ولئن اتبعت أهواءهم
بعد ما جاءك من العلم ، ما لك من الله من ولى ولا واق » .

واللام فى قوله « ولئن » موطئة للقسم لتأكيد ما تضمنته من عقاب شديد
لمتبع أهواء المكافرين .

والأهواء : جمع هوى ، والمراد بها آراؤهم المنحرفة عن الحق ، ومطالبهم
المتعنتة ، والمراد بما جاءه من العلم : ما بلغه وعلمه من الدين عن طريق الوحي
الصادق .

والولى : الناصر والمعين والقريب والخليف .

(١) سورة الأنبياء الآية ١٠

(٢) سورة الزخرف الآية ٤٤

والواقى : المدافع عن غيره .

والمعنى : « ولئن اتبعت ، - يا محمد - على سبيل الفرض والتقدير - أهواء هؤلاء الكافرين فيما يطلبونه منك ؛ « من بعد ما جاءك من العلم ، اليقيني بأن الإسلام هو الدين الحق ، « مالك من الله ، أى من عقابه » من ولى ، يلى أمرك وينصرك » ولا واق ، يقبك من حسابه . وسبق هذا التحذير فى صورة الخطاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - للتأكيد من مضمونه .

فكأنه - سبحانه - يقول : لو اتبع أهواءهم - على سبيل الفرض - أكرم الناس عندى لعاقبته ، وأحق بهذا العقاب من كان دونه فى الفضل والمنزلة وشبه هذه الآية قوله - تعالى - ، ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتسكونن من الخاسرين ، (١) .

ثم بين - سبحانه - أن اعتراض المشركين على بشرية الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس إلا من قبيل التعنت والجحود ، لأن الرسل جميعا كانوا من البشر ، فقال - تعالى - : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ... »

أى : « ولقد أرسلنا رسلا ، كثيرين « من قبلك » يا محمد ، وجعلنا لهم ، أى هؤلاء الرسل « أزواجا ، يسكنون إليهن » وذرية ، أى : وأولاداً تفر بهم . أعينهم .

قال الشوكانى : وفى هذا رد على من كان ينكر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجه بالنساء .

أى : هذا شأن رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول فما بالكم تفكرونه عليه ما كانوا عليه ، (٢) .

وقوله - سبحانه - : وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله . . . ،
رد على ما طلبوه منه - صلى الله عليه وسلم - من معجزات .

أى : وما صح وما استقام لرسول من الرسل أن يأتي لمن أرسل إليهم بمعجزة
كاثفة ما كانت إلا بإذن الله وإرادته المبنية على الحكم والمصالح التي عليها يدور
أمر المكائنات .

وقوله - سبحانه - : لكل أجل كتاب ، تهديد للمشركين الذين كانوا
يتعجلون حصول المقترحات التي طلبوها منه - صلى الله عليه وسلم - .
أى : لكل وقت من الأوقات وكتاب ، أى : حكم معين يكتب على الناس
حسب مقتضيه حكمته ومشيئته - سبحانه - .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك مظهر آ من مظاهر شمول قدرته ، وسعة علمه ،
وعظيم حكمته فقال : د يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ،

وقوله د يمحو ، من المحو وهو إذهاب أثر الشئ بعد وجوده .
وقوله د ويثبت ، من الإثبات وهو جعل الشئ ثابتاً قاراً في مكان ما .
وأم الكتاب : أصل الكتاب والمراد بأم الكتاب : اللوح المحفوظ ، أو
عليه - سبحانه - المحيط بكل شئ .

قال الفخر الرازى : والعرب تسمى كل ما يجرى مجرى الأصل للشئ - أما
له ومنه أم الرأس للدماغ ، وأم القرى لمكة ، وكل مدينة فهمى أم لما حولها من
القرى فكذلك أم الكتاب هو الذى يكون أصلاً لجميع الكتب ^(١) .

والمعنى : يمحو الله - تعالى - ما يشاء محوه ، ويثبت ما يريد إثباته من الخير
أو الشر ومن السعادة أو الشقاوة ، ومن الصحة أو المرض ، ومن الغنى أو
الفقر ، ومن غير ذلك مما يتعلق بأحوال خلقه .

وعنده - سبحانه - الأصل الجامع لكل ما يتعلق بأحوال هذا الكون .

قال - تعالى - : « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك على الله يسير .. » (١) .

وقال - تعالى - : « ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب ، إن ذلك على الله يسير » (٢) .

والمفسرين في معنى هذه الآية كلام طويل ، لخصه الامام الشوكاني تلخيصا حسنا فقال :

قوله - سبحانه - « يحو الله ما يشاء ويثبت » أي يحو من ذلك الكتاب ويثبت ما يشاء منه . وظاهر النظم القرآني العموم في كل شيء مما في الكتاب ، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر .. . ويبدل هذا بهذا ، ويجعل هذا مكان هذا . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس . وقتادة وغيرهم .

وقيل الآية خاصة بالسعادة والشقاوة . وقيل يحو ما يشاء من ديوان الحفظ ، وهو ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ، ويثبت ما فيه الثواب والعقاب .

وقيل يحو ما يشاء من الشرائع فينسخه ، ويثبت ما لا يشاء فلا ينسخه .. والاول أولى كما تفيده « ما » في قوله « ما يشاء » من العموم . مع تقدم ذكر الكتاب في قوله « لكل أجل كتاب » ومع قوله « وعنده أم الكتاب » أي أصله وهو اللوح المحفوظ .

(١) سورة الحديد الآية ٢٢

(٢) سورة الحج الآية ٧٠

فالمراد من الآية أنه يمحو ما يشاء بما في اللوح المحفوظ فيه - كون كعدم ،
ويثبت ما يشاء بما فيه فيجري فيه قضاؤه وقدره على حسب ما تقتضيه مشيئته .
وهذا الايمان في ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله : جف القلم ،
وذلك لأن المحو والإثبات هو من جملة ما فاضاه - سبحانه - .

وقيل : إن أم الكتاب هو علم الله - تعالى - بما خلق وبما هو خالق ، (١) .
وقوله - سبحانه - : وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ، فإنما
عليك البلاغ وعلينا الحساب ، حض له - صلى الله عليه وسلم - على الماضي
في دعوته بدون تسويق أو تأجيل .

و د ما ، في قوله : وإما نرينك ، مزيدة لتأكيد معنى الشرط ، والأصل
وإن ترك والإقامة هنا بصرية ، والكاف مفعول أول ، وبعض الذي نعدهم
مفعول ثان وجواب الشرط محذوف .

والمعنى : وإما نرينك - يا محمد - بعض الذي توعدنا به أعداءك من
العذاب الدنيوي ، فذاك شفاء لصدرك وصدور أتباعك .

وقوله : أو نتوفينك ، شرط آخر لمعطفه على الشرط السابق ، وجوابه -
أيضا - محذوف والتقدير : أو نتوفينك قبل ذلك فلا تهتم ، وأترك الأمر لنا .
وقوله : فإنما عليك البلاغ ، تعليل لهذا الجواب المحذوف ، أي : سواء
أرأيت عذابهم أم لم تره ، فإنما عليك فقط تبليغ ما أمرناك بتبليغه للناس .
وعلينا ، وحدهما ، الحساب ، أي : محاسبتهم ومجازاتهم على أعمالهم
السيئة .

وقوله - سبحانه - : بعض ما نعدهم ، الإشارة إلى أن ما يصيبهم من عذاب
دنيوي هو بعض العذاب المعد لهم ، أما البعض الآخر وهو عذاب الآخرة
فهو أشد وأبقى .

ولقد صدق الله - تعالى - وعده لنبيه - صلى الله عليه وسلم - فأراه قبل أن يفارق هذه الدنيا، جانباً من العذاب الذي أنزله بأعدائه ، فسلط على مشركي مكة الجذب والقحط الذي جعلهم يأكلون العظام والميتة والجلود :..

كما سلط عليهم المؤمنين فمزموهم في غزوة بدر وفي غزوة الفتح وفي غيرهما . ثم وخب - سبحانه - المشركين لعدم تفكيرهم وتدبرهم واتعاظهم بآثار من قبلهم ، فقال - تعالى - « أو لم يروا أنا نأتي الأرض فنقصها من أطرافها ... » والهمزة للاستفهام الإنكاري ، والواو للمطف على مقدر يقتضيه المقام ، والخطاب لمشركي مكة ومن كان على شاكلتهم في الكفر والضلال .
والمراد بالأرض هنا : أرض الكفرة والظالمين .

والأطراف جمع طرف وهو جانب الشيء .

والمعنى : أعمى هؤلاء الكافرون عن التفكير والاعتبار ، ولم يروا كيف أن قدرة الله القاهرة ، قد أتت على الأمم القوية الغنية - حين كفرت بنعمه - سبحانه - ، فصيرت قوتها ضعفا . وغناها فقرا ، وعزها ذلا ، وأمنها خوفا ... وحصرتها في رقعة ضيقة من الأرض ، بعد أن كانت تملك الأراضي الفسيحة ، والأماكن المترامية الأطراف .

فآية الكريمة بشارة للمؤمنين ، وإنذار للكافرين .

وشبهه بهذه الآية قوله - تعالى - « أفلا يرون أنا نأتي الأرض فنقصها من أطرافها أفهم الغالبون ، (١) » .

قال الألوسي ماملخصه : وروى عن ابن عباس أن المراد بانتقاص الأرض : موت أشرافها وكبرائها وذهاب العلماء منها . وعليه يكون المراد بالأرض جنسها ، وبالأطراف الأشراف والعلماء ، وشاهده قول الفرزدق :

واسأل بنا وبكم، إذا وردت منى أطراف كل قبيلة، من يشبع؟
يريد أشراف كل قبيلة ...

وتقرير الآية عليه : أو لم يروا أنا نحدث في الدنيا من الاختلافات خرابا
بعد عمارة ، وموتاً بعد حياة ، وذلاً بعد عز .. فما الذي يؤمنهم أن يقلب الله
- تعالى - الأمر عليهم فيجعلهم أذلة بعد أن كانوا أعزة ...

ثم قال : وهو كما ترى .

والأول - وهو - أن يكون المراد بالأرض : أرض الكفر ، وبالأطراف
الجوانب - أرفق بالمقام ، ولا يخفى ما في التعبير بالإتيان المؤذن بعظيم
الاستيلاء من الفخامة ، وجملة : تنقصها ، في موضع الحال من فاعل
فأتى ... (١)

وقوله - سبحانه - : « والله يحكم لامعقب لحكمه » ، بيان لعلو شأن حكمه
- تعالى - ونفاذ أمره .

والمعقب : هو الذي يتعقب فعل غيره أو قوله فيبطله أو يصححه .

أى : والله - تعالى - يحكم ما يشاء أن يحكم به في خلقه ، لا راد لحكمه ،
ولا دافع لقضائه ، ولا يتعقب أحد ما حكم به بتغيير أو تبديل ، وقد حكم
- سبحانه - بعزة الإسلام ، وعـلو شأنه وشأن أتباعه على سائر الأمم
والأديان .

وقوله « وهو سريع الحساب » ، أى : وهو - سبحانه - سريع المحاسبة والمجازاة ،
لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه غيره من الإحصاء والعد ، إذ هو - سبحانه -
محيط بكل شيء ، فلا تستبطن عقابهم أيها الرسول الكريم - ، فإن ما وعدناك
به واقع لا محالة .

ثم زاد - سبحانه - في تسليته رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفي تثبيت فؤاده فقال : « وقد مكر الذين من قبلهم فله المكر جميعا ... »
والمكر : صرف الغير عما يريد به بحيلة ، أو إيصال الماكروه للمكروه بحيلة خفية .

والمراد بمكر الذين من قبلهم : إضمارهم السوء لرسولهم .

والمراد بمكر الله - تعالى - هنا : عليه - سبحانه - بما يبتوّه ، وإحباطه لمكرهم ، وإنجاؤه لرسوله - عليهم الصلاة والسلام - .
أى : وقد مكر الكفار الذين سبقوا قومك - يا محمد - برسولهم ، وحاولوا لإيقاع الماكروه بهم ، ولما كن ربك - سبحانه - نصر رسوله لأنه - عز وجل - له المكر جميعا ، ولا اعتداد بمكر غيره لأنه معلوم له .

وقال الجمل ماملخصه : وقوله فله المكر جميعا ، تعليل لمحدوف تقديره ، فلا عبرة بمكرهم ، ولا تأثير له ، فخفف هذا اكتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله بقوله فله المكر جميعا ، أى لا تأثير لمكرهم أصلا لأنه معلوم لله - تعالى - وتحت قدرته ...

وأثبت لهم المكر باعتبار المكسب ، وفناء عنهم باعتبار الخلق ... (١)
وجملة « يعلم ما تكسب كل نفس » بمنزلة التعليل لجملة « فله المكر جميعا » .

أى : هو - سبحانه - له المكر جميعا ، لأنه لا تخفى عليه خافية من أحوال كل نفس وسيجازيها بما تستحقه من خير أو شر .
وقوله : « وسيعلم الكفار من عقى الدار » تهديد للكافرين بالحق الذى جاءهم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

أى : وسيعلم الكافرون عندما ينزل بهم العذاب ، لمن تكون العاقبة الحميدة أمى لهم - كما يزعمون - أم للمؤمنين ؟ لاشك أنها للمؤمنين .

فالجملة السكرية تحذير للكافرين من التهادى فى كفرهم ، وتبشير للمؤمنين بأن العاقبة لهم .

وفى قراءة سبعية « وسيعلم الكافر .. » فىكون المراد به جنس الكافر . ثم ختم - سبحانه - السورة السكرية بالشهادة للرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنه صادق فى رسالته ، فقال : « ويقول الذين كفروا لست مرسلًا ... »

أى : لست مرسلًا من عند الله - تعالى - . وقد حكى - سبحانه - قولهم الباطل هذا بصيغة الفعل المضارع . للإشارة إلى تكرار هذا القول منهم ، ولاستحضار أحوالهم العجيبة الدالة على إصرارهم على العناد والجحود .

وقوله « قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ، أمر من الله - تعالى - لرسوله بأن يرد عليهم بما ينخرس السنتهم . والباء الداخلة على اسم الجلالة الذى هو فاعل « كفى » فى المعنى ، مزينة للتأكيد وقوله « ومن عنده علم الكتاب » معطوف على اسم الجلالة . والمراد بالموصول وبالكتاب الجنس .

والمعنى : قل لهم - أيها الرسول الكريم - تكفى شهادة الله بيني وبينكم . فهو يعلم صدق دعوتى ، ويعلم كذبكم ، ويعلم ذلك - أيضا - كل من كان على علم بالمكتب السماوية السابقة فإنها قد بشرت برسالتي ، وجاءت أوصافى فيها ... وممن شهد لى بالنبوة ورقة بن نوفل ، فأتهم تعلمون أنه قال لى عندما أخبرته بما حدث لى فى غار حراء : « هذا هو الناس الناموس - أى الوحى - الذى أنزله الله على موسى ... »

وقيل المراد بمن عنده علم الكتاب : المسلمون . وبالكتاب : القرآن .
والأول أرجح لشموله لكل من كان عنده علم بالكتب السماوية السابقة ،
إذ هذا الشمول أكثر دلالة على صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما
يبلغه عن ربه .

وبعد : فهذه هي سورة الرعد . وهذا تفسير وسيط لاياتها ...
نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسام

محمد السيد طنطاوى

المدينة المنورة: ٢٣ من المحرم سنة ١٤٠٢هـ

الموافق ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٨١م

فهرس إجمالى لتفسير سورة الرعد

الصفحة	الآية المفسرة	رقم الآية
٣	مقدمة	
١٣	ألم تلك آيات الكتاب	١
١٥	الله الذى رفع السموات	٢
١٨	وهو الذى مد الأرض وجعل	٣
٢٠	وفى الأرض قطع متجاورات	٤
٢٣	ولإن تعجب فاعجب قو لهم	٥
٢٥	ويستعجلونك بالسبئة	٦
٢٨	ويقول الذين كفروا لولا	٧
٢٩	الله يعم ما تحمل كل أنى	٨
٣٣	عالم الغيب والشهادة	٩
٣٣	سواء منكم من أسر القول	١٠
٣٤	له معقبات من بين يديه	١١
٣٤	هو الذى يرىكم انبرق	١٢
٣٧	ويسبح الرعد بحمده	١٣
٣٩	له دعوة الحق	١٤
٤٢	ولله يسجد من فى السموات	١٥
٤٥	قل من رب السموات والأرض	١٦
٤٨	أنزل من السماء ماء فسالت	١٧
٥٢	للذين استجابوا لربهم الحسنى	١٨
٥٤	أفمن يعلم أن ما أنزل	١٩
٥٥	الذين يوفون بعهده الله	٢٠
٥٦	والذين يصلون ما أمر الله	٢١
٥٧	والذين صبروا ابتغاء	٢٢

الصفحة	الآية المفسرة	رقم الآية
٥٨	جنت عدن يدخلونها	٢٣
٥٩	سلام عليكم بما صبرتم	٢٤
٦٠	والذين ينقضون عهد الله	٢٥
٦١	الله يسط الرزق لمن يشاء	٢٦
٦٤	ويقول الذين كفروا	٢٧
٦٥	الذين آمنوا وتطمئن	٢٨
٦٦	الذين آمنوا وعملوا	٢٩
٦٧	كذلك أرسلناك في أمة	٣٠
٦٩	ولو أن قرآنا سيرت	٣١
٧٤	ولقد استمزي برسلي	٣٢
٧٦	أفمن هو قائم	٣٣
٧٧	لهم عذاب في الحياة الدنيا	٣٤
٨٠	مثل الجنة التي وعد	٣٥
٨٢	والذين آتيناهم الكتاب	٣٦
٨٣	وكذلك أنزلناه حكما	٣٧
٨٥	ولقد أرسلنا رسلا من قبلك	٣٨
٨٧	يمحو الله ما يشاء ويثبت	٣٩
٩٠	ولما ترينك بعض الذي	٤٠
٩١	أو لم يروا أنا نأتى الأرض	٤١
٩٣	وقد مكر الذين من قبلهم	٤٢
٩٤	ويقول الذين كفروا لست	٤٣